

* પ્રકાશક *

શ્રી નમસ્કાર મહામંત્ર આરાધક મંડળ,
મહાવીર નગર, ઝવેરી સડક,
જાંગલા નં. ૧૬,
નવસારી (ગુજરાત)

ॐ

વીર સં. ૨૫૦૦
નિ. સં. ૨૦૩૦
નકલ ૧૦૦૦

મુદ્રા રૂ. ૭-૫૦

ૐ અહિંસાનમઃ ।

અ રિ હં ત-ભ કિત

પ્રસ્તાવના

શ્રી અરિહંત પરમાત્માની ભક્તિનો મહિમા દર્શાવતા
શાસ્ત્રકાર ભગવંતો કૃત્તમાવે છે કે—

મત્તીણ જિજ્ઞાસુ, પરમાણુ સ્થિતિવિજ્ઞાનો સાધન ।

આરોગ્ય-ચોક્કસ, સમાધિ-મરણં ચ પાદેતિ ॥૧॥

અર્થ:—જોમના રાગ-દ્વેષ ક્ષીણ થયા છે, તેવા વીત-
રાગ જિનેશ્વરોની અર્થાત્ શ્રી અરિહંત પરમાત્માની પરમ
ભક્તિ કરવાથી આરોગ્ય અને સમાધિનો લાભ થાય છે, તથા
સમાધિયુક્ત મરણ પામી શકાય છે.

ઉત્તમ આત્મીપુરંકનો અતિદુર્લભ જોયો મનુષ્ય-
જન્મ પ્રાપ્ત કરીને તે દોષ ઉત્તમમાં ઉત્તમ વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવા
જયદે દેવ ને તે કૃપાદાતા શ્રીકૃષ્ણમાં ગતાયેત આરોગ્ય,
કે દિવસ અને સમાધિમરણ છે.

અદી' આદૈચ્ચ શબ્દથી મુખ્યપણે આત્માના ભાવ આદૈચ્ચ સ્વરૂપ મોક્ષને સમજવાનું છે અને ઝીણપણે શારીરિક, મનસિક અને આધ્યાત્મિક એમ ત્રણે પ્રકારનું આદૈચ્ચ સમજવાનું છે.

વાત, પિત્ત અને કફનો ઉપદ્રવ ન હોવો એ શારીરિક આદૈચ્ચ છે. હૃદયે વસ્તુનો સમતોલપણથી વિચાર કરતાં આવડવો અને તેમાંના કલ્પ અને અસત્ અંશેને જુદા પડતાં આવડવા એ માનસિક આદૈચ્ચ છે અને ત્રિધ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ અને હવાય આદિનો અભાવ હોવો એ આધ્યાત્મિક આદૈચ્ચ છે.

લોભિલાભથી મુખ્ય રીતિએ સમ્યક્દર્શનની પ્રાપ્તિ સમજવાની છે અને પરંપરાએ સમ્યક્ જ્ઞાન અને સમ્યક્ આચરણની પ્રાપ્તિ સમજવાની છે. અને સમાધિમરણનો અર્થ છે ચિત્તની સમાદિત સ્થિતિપૂર્વકનું મૃત્યુ. અર્થાત્ પંદિતમરણ. આવું પંદિતમરણ એકવાર પણ એ પ્રાપ્ત થઈ જાય તો જનંત જન્મ-મરણનો જંત આવી જાય છે. તે ઉલ્લેખ મૃત્યુ બની જાય છે. અને આત્મા હંમેશને માટે અજર અમર બની જાય છે.

આ રીતે શ્રી અરિહંત પરાત્માની શક્તિ એ આત્માના અંતિમ કલ્યાણના મૂલજૂત ભાવ આદૈચ્ચ સ્વરૂપ મોક્ષ અને તેના કારણરૂપ લોભિ અને કમાધિનું પરમ કારણ હોવાથી તમામ જ્ઞાની પુરુષોએ તેને એકી અવાજે વખાળી છે.

એ કે શ્રી અરિહંત પરાત્માની શક્તિનું સ્વરૂપ

સુપાત્ર આત્મા-પછી ભલે તે જોઇું બળેલ હશે કે વધારે બળેલ હશે પણ આ પુસ્તકમાંથી તે પ્રભુમજ્જિતવિષયક કંઈ ને કંઈ પ્રેરણા જરૂર મેળવી શકશે એવી અમને આશા છે. એક જ પુસ્તકમાં ભક્તિવિષયક વિવિધ સામગ્રીના વિપુલ પ્રમાણમાં સમાવેશ થયેલો હોવાથી આ પુસ્તક વિવિધ ભૂમિકાવાળા અનેક છવોને પોતાની ભૂમિકા અનુસાર ઉપયોગી નીવડશે એમાં શંકા નથી.

આપણા હૃદયમાં પ્રભુજીને કેવી રીતે પધરાવવા અને આપણું હૃદય પ્રભુમજ્જિતથી કેવી રીતે વાસિત કરવું એ અંગેની વિવિધ રીતો બહુ જ સંરળ રીતે આ પુસ્તકમાં દાખલ કરવામાં આવી છે.

પ્રભુમજ્જિતનો મહિમા કેટલો અદ્ભૂત અને અનિર્ણય છે તે વાત જૈનશાસ્ત્રના પામેલ કેઈપણ સુર આત્માથી અજ્ઞ નથી અને તેથી જ પ્રભુમજ્જિતને મુજ્જિતની દ્રુતિ તરીકે ગિરદાવવામાં આવી છે અને પ્રભુમજ્જિત એ શાશ્વત સુખનું સાચું હોવાનું બહુ છે એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે.

પરમલાભનું કારણ બને છે માટે તારી ભક્તિ મળે તો કલિકાળ
પણ મને માન્ય છે. આવો પ્રભાવ પ્રભુભક્તિનો છે.’

યોગ અને અધ્યાત્મ વિષયના મહાન અનુભવી પૂ.
ઉપાધ્યાયજી મહારાજ સ્વીયશોધિજ્ઞયજી મ. પણ પોતાની જોક
નૂતન કૃતિમાં દર્શાવે છે કે—

મુજ હોલે ચિત્ત શુદ્ધ ભાવથી, બલોભાવ તાહરી સેવરે;
ધાચીયે કોડી જતને કરી, જોઈ મુજ આગળે દેવ રે.

તેઓઝીની ઉપરોક્ત ઉક્તિ આપણા જીના માટે જોક
સરખી ઉપયોગી છે. અને પ્રતિદિન અરિહંત પરમાત્મા પાસે
પ્રાર્થના કરવા લાયક છે.

મંદળ તપશ્ચી અગાઉ પ્રગટ થયેલ ‘આધ્યાત્મિક પદો’
(ભયં સહિત) તથા ‘આરાધના અંશદ’ની જેમ અરિહંત-ભક્તિ
નામનું આ પુસ્તક પણ જીને પ્રેરણાદાયક બનશે એવી આશા છે.

કોઈ જોકાદ ખપી આત્માને પણ આ પુસ્તક પ્રેરણા-
સ્પદ બનશે તો પણ અમારો આ પ્રયત્ન અફળ થયેલો
નહીશું.

બી. પી. પ્રેક્ષના માલિક ભાનુચંદ્રભાઈ અને પં.
શ્રી કપૂરચંદ્રભાઈએ આ પુસ્તક પ્રગટ થવાના કાર્યમાં જે
ઉત્સાહ દાખવ્યો છે તે ખાસ નોંધપાત્ર છે.

—બાબુભાઈ કડીવાળા

વિષયાનુક્રમ

અરિહંત પદ ધ્યાન	૧
જૈન શાસનનું પરમહાદે	૧
ધ્યાતા, ધ્યેય અને ધ્યાનનું સ્વરૂપ	૧
સમાપત્તિનું સ્વરૂપ	૨
તીર્થંકરપદની પ્રાપ્તિ	૩
અરિહંત ભક્તિનો પ્રભાવ	૩
ક્રિયાની સફળતાનો આધાર	૪
અરિહંતનું ધ્યાન એટલે શું?	૫
અરિહંતને ઓળખે તે આત્માને ઓળખે	૬
ગાઝાન એટલે ચોતાના સહજ સ્વરૂપનો અસ્વીકાર	૭
પરમાત્મપદપ્રાપ્તિની પ્રક્રિયા	૭
ક્રિયાબ્યાસ એ જ્ઞાનનો પાયો	૮
ચિત્તની પ્રસન્નતા	૧૦
કલ્યાણ પરંપરાનો હેતુ	૧૨
ચિત્ત પ્રસન્નતાનું માત્રાત્મ્ય	૧૧
ધ્યાન મારે પૃષ્ઠાસંખન	૧૫
અનિદ્રાનના ચાર અનિયમો સંક્ષેપમાં...	૨૩
રૂપરથ ધ્યાન-૧	૨૪
અનિદ્રાના પ્રભુતા રૂપનું ધ્યાન	૨૪
પ્રભુ પ્રતિમાથી રૂપરથ ધ્યાન	૨૪
અન્ય ધ્યાનનું કળા	૨૬
અન્ય ધ્યાનનો મર્દિમા	૨૬
રૂપરથ ધ્યાન-૨	૨૮
અનિદ્રાનનું રૂપ કેટલું છે?	૨૮
અનિદ્રા કેટલું છે?	૨૮

અંતરંગ દેવોને ટાળવા માટે પરમાત્મા પ્રતિ હાદિક પ્રાર્થના	૩૦
પ્રભુજીને મનમંદિરમાં પધરાવવા માટે હાદિક પ્રાર્થના	૩૩
મનમંદિરમાં પ્રભુજીની પધરામણી	૩૭
તમેવ દરજું મમ.	૩૮
હિંદુ માતા	૪૧
હિંદુ પિતા	૪૪
હિંદુ નેતા	૪૪
હિંદુ દેવ	૪૬
હિંદુ ધર્મ	૪૭
હિંદુ શુક	૪૮
હિંદુ પ્રાણ	૪૯
હિંદુ સ્વર્ગ	૪૯
હિંદુ મોક્ષ	૫૦
ધ્યાનની સાધના	૫૩
નામમંત્ર	૬૧
મનવાનનાં વિવિધ નામો	૬૩
પ્રાર્થના	૬૭
શ્રી આનંદધનંજી કૃત સુવિધિનાય જિન સ્તવન વિવિધ નામમંત્રિત	૬૮
નામ મંદિરમાં મંત્રિત પદ્યપ્રભ જિન સ્તવન	૭૧
મનવાનની હિંદુ સાધના	૭૨
મનવાનનું પરમ સોભામ્ય	૭૩
જિનદર્શન વખતે વિચારણા	૭૪
આત્મ નિરીક્ષણ	૭૬
તીર્થ'શરતક્રિતનું' સામર્ય	૭૯
અષ્ટ પ્રકારી પૂજનનું રહસ્ય	૮૧
જલપૂજનો દેવ અને હજ	૮૧
ચંદનપૂજનો દેવ અને હજ	૮૧

મનમંદિરમાં પ્રસુછને પધરાવો	૩૯૦
અનુભવમત્તને બેઠા નાથ	૩૯૨
તુમશું રંગ લાગ્યો	૩૯૪
મંદિર નિર્માણ અને મૂર્તિપૂજા	૩૯૬
આધ્યાત્મિક દષ્ટિએ અષ્ટપ્રકારી પૂજાનું રહસ્ય	૩૯૮
કાર્યોત્સર્ગનું સ્વરૂપ	૪૦૧
કાર્યોત્સર્ગનો પ્રભાવ	૪૦૪
કાર્યોત્સર્ગથી થતા પ્રત્યક્ષ લાભો	૪૦૫
અન્નિહંતાદિ નવપદ અને તેની સાધના	૪૦૭
પરમાત્મ પ્રાર્થના	૪૩૬
જિતપૂજા રહસ્ય દર્શક સુવિધિનાથ સ્તવન	૪૪૭
સ્નાત્યાગ	૪૫૦
અનિત્યાત્વાદિ બાર ભાવના	૪૫૧
ધર્મક્રમ પ્રશ્નનું મૂળ (ગૈત્રી આદિ ચાર ભાવના)...	૪૭૧
નમસ્કાર મદામંત્રનો પ્રભાવ	૪૮૯
નમસ્કાર મદામંત્રની ધારણા	૪૯૪
નમસ્કાર મદામંત્રનું ધ્યાન	૪૯૮
ધ્યાન સાધના	૫૦૩
ધ્યાનનો પ્રભાવ	૫૧૦
બેઠાપ્રાપ્તિનો સાચો ઉપાય	૫૧૭
ધર્મની વ્યાખ્યા	૫૨૭
ધર્મની ઝીમણ	૫૩૨
ધર્મનો પ્રભાવ	૫૩૮
નમસ્કાર અને નમસ્કાર	—	૫૪૧
નમસ્કાર અને નમસ્કાર	૫૪૮
નમસ્કાર અને નમસ્કાર	૫૫૩
નમસ્કાર અને નમસ્કાર	૫૬૦

અરિઠંતપદ ધ્યાન.

અરિઠંતપદ ધ્યાનો ધરો. દ્વચ્ચ-ગુણ-પદ્મનય રે;
એક છે કરી આત્મા, અરિઠંતરૂપી થાય રે. ૧

અર્થ:—દ્વચ્ચ, ગુણ અને પદોબધી થી અરિઠંત પરમા-
ત્માનું ધ્યાન કરનાર આત્મા પોતાની અને અરિઠંતની વચ્ચે
જે ભેદ છે, તે ભેદનો છેદ કરી પોતે પણ અરિઠંતસ્વરૂપ
બને છે.

જૈનશાસનનું પરમદાર્દ.

ભાવાર્થ:—૫૦ ઉપાધ્યાયશ્રી યશોવિજયજી મહારાજની
વાણી સર્વ-નય-સંપન્ન છે. તેઓશ્રીએ રચેલો ઉપરનો શ્લોક
પણ જ ઉદાહરણના અર્થથી બરેલો છે. સમગ્ર જૈન પ્રવ-
ચનનું તેમાં પરમદાર્દ છૂપાયેલું છે. સાદી અને સરલ
ભાષામાં તેમાં ધ્યાનવિષયક અતિમહત્ત્વની પ્રક્રિયા તેઓશ્રીએ
શ્રુંદર રીતે શુદ્ધી આપી છે.

ધ્યાતા-ધ્યેય અને ધ્યાનનું સ્વરૂપ:—

પ્રથમ તો આ શ્લોકને સમજવા માટે ધ્યાતા, ધ્યેય
અને ધ્યાનનું સ્વરૂપ જાણવું જોઈએ આ ધ્યાતા, ધ્યેય અને
ધ્યાનરૂપ ત્રિપુટીનું સ્વરૂપ નીચે પ્રમાણે છે.

- (૧) સમ્યગ્દર્શનના પરિણામયુક્ત અર્થાત્ વિવેકી અંત-રાત્મા-જે ધ્યાન કરનારો આત્મા તે દયાતા કહેવાય.
- (૨) આઠે કર્મોનો જેમણે ક્ષય કર્યો છે, તે સિદ્ધ પરમાત્મા અથવા ઘાતીકર્મ જેમના ક્ષીણ થયા છે, તે અરિહંત પરમાત્મા ધ્યાન કરવા યોગ્ય દેયેય કહેવાય.
- (૩) અંતરાત્માની પરમાત્મામાં એકાગ્રતાની ખુદ્ધિ અર્થાત્ તે સિવાય બીજો કોઈ વિચાર નહિ, જેમ ધનુર્ધર જ્યારે નિશાન ખરાબર તાકે ત્યારે પોતાના લક્ષ સિવાય તેને બીજા કશાનું ધ્યાન ન રહે, તેમ પોતાનો એકાગ્રતાપૂર્વકનો ઉપયોગ પરમાત્મામાં જોડવો તે ધ્યાન કહેવાય.

સમાપત્તિનું સ્વરૂપ.

આ દયાતા, દેયેય અને ધ્યાનની જ્યારે એકતા થાય છે, ત્યારે તેને સમાપત્તિ કહેવાય છે. અર્થાત્ પોતાના સ્વચ્છ અંતરાત્મામાં તે વળતે પરમાત્મભાવનું પ્રતિબિંબ પડે છે. તે પ્રતિબિંબને સમાપત્તિ કહેવામાં આવે છે. તેમાં ઉપયોગથી અર્થાત્ ધ્યાનથી પરમાત્માની સાથે આદિક સ્પર્શના થાય છે.

જેમ નિર્મલ આરિસામાં તેની સામે જેવો પદાર્થ મુકવામાં આવે, તેનું જ પ્રતિબિંબ તેનામાં પડે છે, તેમ જે આત્મામાંથી કર્મનંદ અર્થાત્ ચિન્મય દર થયો છે, તે આત્મા સ્વચ્છ-નિર્મલ આરિસા જેવો બને છે અને તેમાં

ધ્યાન વળતે પરમાત્માવનું પ્રતિબિંબ પડે છે. “તે
તેનું” ધ્યાન થઈ, તે નેના જેવો થાય.” એ નિયમથી
અંતરાત્મા તે વળતે પરમાત્મા જેવો જને છે. આ સમાપત્તિ
થાય છે, તે વળતે પોતાની અને પરમાત્માની વચ્ચે જે
બેદની દેખા છે, તે ભૂંસાઈ જાય છે અને ધ્યાના પોતે પણ
ધ્યેય-અરિદંત સ્વરૂપ જને છે.

તીર્થ”કરપદની પ્રાપ્તિ.

આત્મામાં જ્યારે આવી સમાપત્તિ થાય છે, ત્યારે તેનું
પ્રથમ ફળ અતિ પવિત્ર એવા તીર્થ”કર નામ કર્મના બંધની
પ્રાપ્તિ રૂપ થાય છે. અને નેના વિપાક કાળે સાક્ષાત્
તીર્થ”કર પદની પ્રાપ્તિ રૂપ “અંપત્તિ” નામનું ફળ
પ્રાપ્ત થાય છે.

શ્રી અરિદંતબદ્ધિનો અર્થિત્ય પ્રભાવ.

સમાપત્તિનું આટલું બધું મહાન ફળ છવને પ્રાપ્ત
થાય છે, તેનું પણ મૂળ કારણ અરિદંતબદ્ધિ છે. તે માટે
૫૦ ઉપાધ્યાયજી મહારાજ એક રચણે રૂરમાવે ૥ કે:-

“તે મંત્રમ્-અભેદારેષુ, ગમાપત્તિ મુનિ માને;
તે જિનચરચુજ મુળનાં, જ્ઞાન-ધ્યાન લય તાને ॥”

તેનો બાવાર્થ એ છે કે અંતરાત્માને વિષે પરમાત્માના

• જ્ઞાનવિમલ પ્રજ્ઞુ ધ્યાનથી, જિન ઉપમા આવે.

શ્રી જ્ઞાનવિમલસૂરિજી મઠ

સ્વરૂપ છે તેનો નિશ્ચય કરે છે. આત્મ જ નામ આત્માનું
ઓળખાણ છે, અથવા દ્રવ્ય-શુદ્ધ-પર્યાયથી જ્ઞાન અને ધ્યાન છે.

જે અસિદ્ધિતને ઓળખે છે, તે
આત્માને ઓળખે છે.

જન્મથી જ ઘેરાતા ટોળામાં બળી ગયેલું સિદ્ધિ
બચ્ચું જેમ બ્રાંતિથી પોતાને પણ ઘેરા જેવું કહી દે,
તેમ હવે પોતે અનંત શક્તિનો માલિક હોવા છતાં અનાદિ
અજ્ઞાનતાના થોળે પોતાને લદ્દન નિર્માલ્ય માની, જન્મ
મરણની અનેક પ્રકારની કર્મજનિત લાડમારીઓ ભોગવી
રહ્યો છે. જેમ તે સિદ્ધતા બચ્ચાને કોઈ વખતે બીજા સિદ્ધિ
દર્શન થવાથી, સિદ્ધની ગર્જના સાંભળવાથી, સિદ્ધ તરફથી
અન્ય કોઈ પ્રેરણા મળવાથી અને બારીકાઈથી જોતાં પોતામાં
પણ બધાંજ લક્ષણો સિદ્ધતા છે પણ ઘેરાતાં નથી, એવા

અંતે રીતે શુદ્ધ પ્રતિ સિદ્ધિ જની જાય છે આ રીતે જે અરિદંતને જોઈએ છે, તે આત્માને જોઈએ છે અને આત્માની જોઈખાણ થવા પછી પ્રાપ્ત એટલે અજ્ઞાન નાશ થાય છે.

અજ્ઞાન એટલે

પોતાના મદજ સ્વરૂપનો અસ્વીકાર.

અજ્ઞાન એટલે પોતાના સદજ સ્વરૂપનો અસ્વીકાર અથવા પોતાના સદજ સ્વરૂપનું વિરમરણ. આ રીતે આત્માના સ્વરૂપને ધૂલી જવાથી આત્માએ અનંત કાળથી અનંત દુઃખ અનુભવ્યું છે અને તે દુઃખ આત્માના જ્ઞાનથી જ દૂર થઈ શકે છે. આત્માના જ્ઞાન સિવાય કશુંકો કશુંકો મુખી નથી તેવા આકાશ ઉપાયોથી પણ તે દુઃખ દળતું નથી. તે અજ્ઞાન અને મિથ્યાજ્ઞાનરૂપી પ્રાપ્ત અરિદંતના ધ્યાનરૂપી પ્રાપ્ત થઈ છે. અરિદંતના ધ્યાનથી પ્રથમ પોતાના શુદ્ધ નિર્મલ સ્વરૂપનો સુચિમાં અને જ્ઞાનમાં સ્વીકાર થાય છે અને પછી ધ્યાનમાં આગળ વધતાં-વધતાં એક વખત અંતે પોતા પોતા દાવિકાવાને કથેયસ્વરૂપ જની જાય છે. એજ વસ્તુને ખ્યાલમાં રાખીને “ ભેદ છેદ કરી આત્મા, અરિદંત રૂપી થાય કે ” એમ કહેવામાં આવ્યું છે.

પરમાત્મપદપ્રાપ્તિની અમોઘ પ્રક્રિયા.

જેમ કોઈકો વખત પૃથ્થ આપવાથી અજ્ઞાનરૂપ મદાન રક્ષાયજી જની જાય છે, તેમ વારંવાર આત્મામાં

અરિહંતપ્રભુના ધ્યાનરૂપી પૂટ આપવાથી, અથવા આત્માને અરિહંતના ઉપયોગમાં સ્થિર કરવાથી, આત્મામાં વારંવાર એતુજ સ્ફૂરણ ચાલુ રહેવાથી, તેના ચિંતનમાં જ સુસ્થિર એકાકાર, એકતાન, લયલીન થવાથી એક દિવસ આત્મા પોતેજ પરમાત્મ સ્વરૂપ બની જાય છે. પરમાત્મપદ પ્રાપ્તિની આ અમોઘ-ઠઠિ પણ નિષ્કૂળ ન જાય તેવી પ્રક્રિયા છે. શાસ્ત્રમાં તેને ઇલિકા-ભ્રમરી-ન્યાય દ્વારા પણ સમજાવવામાં આવેલ છે. ભ્રમરીનું ધ્યાન કરવાથી જેમ ઈયળ ભ્રમરી-સ્વરૂપ બને છે, તેમ પરમાત્માનું સતત ધ્યાન કરનાર આત્મા પણ પરમાત્મસ્વરૂપ બને છે.

આવું ધ્યાન પ્રાપ્ત કરવા માટે તેના પાયામાં બીજી પક્ષ ઘણી યોગ્યતા કેળવવી પડે છે. અને એ બધો વિધિ-સર અભ્યાસ થયો હોય તોજ ઉપર કહ્યું છે તેમ ચિત્ત ધ્યાનમાં એકાગ્ર બને છે, અને તેવા ચિત્તમાં જ પરમાત્મસ્વરૂપનું પ્રતિ-બિંબ પડે છે. તેથી અહીં નીચે ધ્યાનાભ્યાસના માર્ગમાં પ્રવેશ કરવા માટે તથા તેમાં સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરવા માટે જરૂરી એવી કેટલીક ઉપયોગી જાણતો જણાવીએ છીએ.

ક્રિયાભ્યાસ એ ધ્યાનનો પાયો છે.

મકાનનો પાયો જેટલો મજબૂત હોય તેટલું મકાન વધુ સલામત ગણાય છે. અને તેમાં વસવાટ કરનાર વધુ નિર્ભય રહે છે, તેમ ધ્યાનમાર્ગમાં ક્રિયાભ્યાસ એ પાયાના ધ્યાને છે. તેથી ધ્યાનમાં પ્રવેશ અને પ્રગતિ કરવાની ઇચ્છા રાખનારે પાયાના જીવનમાં નીતિ, ન્યાય,

દયા, દાન, મૈત્રી, પ્રમીદ, પ્રેમ, પરોપકાર, પ્રભુદર્શન-
પૂજનાદિ ક્રિયાઓનો અભ્યાસ સતત અને નિયમિત રીતે
શાસ્ત્ર સમુદાયે જરૂરી છે.

તે ઉપરાંત શુદ્ધિપદેશશ્રવણ-મનન તપ-જપ-વ્રત-
નિયમ-સ્વાધ્યાય-સંતોષ-સામાયિક-પ્રતિક્રમણ, આસન અને
ધાર્ણાદિના અભ્યાસમાં પણ યથાશક્તિ પોતાનું વીર્ય
દેવવવા સંદા સતત રહેવું જરૂરી છે. અને ખાસ કરીને
તમામ પ્રવૃત્તિમાં ઔચિત્યનું પાલન, શુભવંતનું પારતંત્ર્ય
અને પ્રજ્ઞાપનીયપણું આ ત્રણ ગુણોને આત્મસાત્ કરવા
સર્વિશેષ ઉદ્યમશીલ રહેવું જોઈએ.

ઔચિત્યપાલન એ ધ્યાનમાર્ગની સૌથી પ્રથમ
શરત છે. ઔચિત્યના પાલન વિના ધ્યાનમાર્ગમાં પ્રગતિની
વાત તો દૂર રહી પણ પ્રવેશ પણ થઈ શકતો નથી.
ઉચિત આવશ્યક કૌશલ્ય કાચું ન સીદાય અને ઉપકારી
તથા વડીલ વર્ગને શક્ય સંતોષ આપીને તેમના હાર્દિક
આયોવીદ પ્રાપ્ત કરીને અને પોતાથી નાનાઓને પ્રસન્ન
રાખીને તથા બીજા પણ પરિચયમાં આવતા સૌની સાથે
ઔચિત્યપૂર્વકનો વ્યવહાર જાળવવાપૂર્વક ઉચિત સમયે
જ્યારે ધ્યાનનો પ્રારંભ કરવામાં આવે છે, ત્યારે તેમાં
સરળતાપૂર્વક પ્રવેશ થઈ શકે છે. કારણ કે ઔચિત્ય-
પૂર્વક સંત્રિયાઓના પાલનદ્વારા ધ્યાનમાં બાધક એવા
મજા, વિસ્તેષ આદિ દોષો પ્રવૃત્તિ અર્થે પાતળા પડે છે.

પ્રાપ્ત થશે. ” ❀

ચિત્ત પ્રસન્નતાનો આ બધો પ્રભાવ વાણીથી ન વર્ણવી શકાય તેવો ગહન છે. યોગિઓને આ જગતમાં સૌથી વધુ સુખી ગણવામાં આવે છે, ત્યાં પણ તેમને જે સુખ હોય છે, તે ચિત્તસ્વાસ્થ્યના ધરતું જ સુખ હોય છે.

આ ચિત્ત પ્રસન્નતા અકસ્માત પ્રાપ્ત થતી નથી, પણ ઉપર કહ્યું છે, તેમ જિનાજ્ઞાપાલનના પરિણામપૂર્વક તીર્થ કાલ સુધી આદરપૂર્વક ક્રિયા યોગના અભ્યાસથી જ સુલભ બને છે. શ્રી જિનાજ્ઞાપાલનના પરિણામે શીઘ્ર ચિત્ત પ્રસન્નતા પ્રગટે છે. ચિત્ત પ્રસન્નતાનો એ રાજમાર્ગ છે. ધર્મોનુષ્ઠાનનો કોઈ વાસ્તવિક માપ હંડ હોય તો તે ચિત્ત-પ્રસન્નતા છે. શ્રી જિનાજ્ઞાપાલનપૂર્વક એક નાનામાં નાની ક્રિયા માય તો પણ ચિત્તપ્રસન્ન થયા વિના રહે નહિં. ધર્મોનુષ્ઠાન કરવા છતાં પણ જ્યાં સુધી ચિત્તપ્રસન્નતા પ્રગટે નહિં ત્યાં સુધી સમજવું કે કયાંક ને કયાંક જિનાજ્ઞા-પાલનમાં ખામી રહી ગઈ છે. જિનાજ્ઞાનું પાલન થાય અને ચિત્તપ્રસન્ન ન બને એ પ્રદિ પણ બને જ નહિં જિનાજ્ઞા.

પાલનનું 'શિક્ષુ' તાત્કાલિક ફળ ચિત્તની પ્રસન્નતા છે. અને પરંપરક ફળ સ્વર્ગ અને મોક્ષ છે.૭

ધ્યાન માટેનું પુષ્ટાભન.

આ નિબંધમાં મુખ્ય વિષય ધ્યાનનો છે તેથી તે અંગે એક અમત્યનું સંપાદીકરણ કરવાની અહીં ખાસ જરૂર છે. અને તે એ છે કે ધ્યાનના પ્રાથમિક અભ્યાસ માટે કૌંધી શ્રેષ્ઠ આભન સમવસરણસ્થિત શ્રી જિનેશ્વર ભગવંતનું ફળ અથવા અદ્યતિદાયક મુક્ત શ્રી તીર્થંકર ભગવંતનું નિબંધ છે. હું તે આભન એવું અચિંત્ય પ્રમાણથી મુક્ત છે કે ધ્યાનનો પિપાસુ અર્થાત્ આત્મા તે આભન દ્વારા વધુ સરળતાથી ધ્યાનમાર્ગમાં આગળ વધી શકે છે. બીજા આભન કરતાં આ આભન વિશેષ પુષ્ટ આભન છે. પ્રમાદભરત છવોને આભન જેટલું પુષ્ટ હોય છે, તેટલું વધારે અતુલ પડે છે. જે સિદ્ધયોગી છે તે તેા માત્ર એકાદ પવિત્ર પદના આભનથી પણ પ્રકાશ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. પણ પ્રારંભિક અભ્યાસી માટે આભન જેટલું વિશેષ આદલાહક હોય છે, તેટલો તેને વિશેષ બાવેશ્વાસ પ્રગટે છે. ચિત્તને સ્થિર થવા માટે જેટલી

• આજ્ઞાપાલન ચિત્તપ્રસન્ની, મુગ્ધા, મુગ્ધા સુરમંદિર ૧.

—શ્રી આનંદધન યોગિની

હું આ વિષયને વિશેષ બહુવા માટે જુઓ, રૂપરથ ધ્યાન ૧. રૂપરથ

ધ્યાન ૨.

સામગ્રી જોઈએ તેટલી તમામ સામગ્રી સમવસરણુસ્થ પ્રભુનાં રૂપમાં તથા અષ્ટપ્રાતિહાર્યયુક્ત જિનપ્રતિમામાં સુંદર રીતે સંગ્રહીત થયેલી છે, તેથી તેમાં મન પ્રાયઃ સરળતાથી લીન થઈ શકે છે. પણ જોવી સામગ્રી જેને ઉપલબ્ધ ન હોય તે આત્મા પ્રતિહાર્ય રહિત કેવળ પ્રતિમાનું પણ ધ્યાન કરી શકે છે.

સમવસરણુસ્થ શ્રી જિનેશ્વર ભગવંતના રૂપનું કે શ્રી જિનમૂર્તિનું ધ્યાન કેવી રીતે કરવું તે જાણવા માટે યોગ-શાસ્ત્રનો નવમો પ્રકાશ અનુભવી ગુરુ પાસે બરાબર સમજ-વિચારી લેવો જોઈએ. તેમાં જે રીતે સુંદર પદ્ધતિસર ધ્યાન કરવાની પ્રક્રિયા સમજાવવામાં આવી છે, તે રીતે અભ્યાસ કેળવવો જોઈએ. શક્યતા હોય તો તે આખું પ્રકરણ (નવમો પ્રકાશ સંપૂર્ણ) કંઠસ્થ કરી તેનો નિત્ય સ્વાધ્યાય કરી તે આખા પ્રકરણને પોતાના નામની જેમ આત્મસાત્ જનાવી લેવો જોઈએ. અનુપ્રેક્ષા પૂર્વક વારંવારના પરાવર્તન પછી જોવો સમય પણ આવે છે કે જોનો પાઠ કરતાં કરતાં પણ આત્મા સમાધિરસમાં ગ્રીહવા માંડે છે.

પ્રારંભમાં કોઈ પવિત્ર તીર્થભૂમિમાં જઈ અને તેમાં પણ સુંદર લક્ષણવંત ભવ્ય પ્રાચીન જિંજની સન્મુખ નિરૂપાધિક જીવનવાળા જની વિષય-કપાયથી દૂર રહેવા પૂર્વક શક્યતા હોય તો અનુભવી ગુરુની નિશ્રામાં રહી નિયંત્રણપૂર્વક ધ્યાનનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ.

૬૦૫-સેત્ર-કાળ અને ભાવની આત્મા ઉપર ઘણી સારી અસર પડે છે. તેમાં પણ ધ્યાન દાણે તેવા નિમિત્તોની વધુ આવશ્યકતા રહે છે, કારણ કે તે આરોહણનો માર્ગ છે. સામા પૂરે તરવા જેવું કઠિન કામ છે, પ્રારંભિક અવસ્થાઓમાં માત્ર પોતાના એકતાના પ્રવલ્નથી જ સિદ્ધિ સંપાદીત થી. પણ બીજા અનેક ઉત્તમ આલંબનોની તેમાં જરૂર પડે છે.

કદાચ પવિત્ર તીર્થ આદિની જામી સામગ્રીની અનુકૂલતા ન હોય તો પોતાના ગામના જ મંદિરમાં જે વખતે શાંતિપૂર્વક ધ્યાન ઘર્ષ શકે તેવો સમય પસંદ કરી ત્યાં ધ્યાનનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ.

અને તેવી પણ અનુકૂલતા ન હોય તો પોતાના ઘરમાં જ એક પવિત્ર જોરડામાં ભગવાનના ચિત્રપટની સ્થાપના કરી તેની સામે યોગ્ય સમયે ધ્યાનનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. અભ્યાસ આદરપૂર્વક ચોક્કસ સમયે અને નિયમિત કરવો જોઈએ. પ્રારંભ કયાં પછી તેમાં આવડું ન પડે તેની પૂરી કાળજી રાખવી જોઈએ. *

અભ્યાસ દ્વારા ત્યારે હૃદયકમળ કે ચિત્તભૂમિમાં જો મૂર્તિ કે ચિત્ર વિના પણ આલંબનની માનસિક કલ્પના કરીને આલંબનનો ખ્યાલ લાવી શકાય તો ત્યારપછી અનુકૂલતા મુજબ ગમે ત્યારે રાત્રે કે દિવસે આજ્ઞા બંધ કરીને હૃદય-કમલ આદિ શરીરના સ્થાનો ઉપર ધ્યાન ધરી શકાય.

* આ અંગ્રેજી ત્રિશૃંગ જાણકારી માટે "નમસ્કાર ચિંતામણિ" અને "સાધના પ્રકાશ" પુસ્તકો જોવા જવામળ્ય છે.

અને પછી ધીમે ધીમે મૂર્તિને બદલે હૃદયકમલમાં
અક્ષરોની કલ્પના કરી તેમાં મનને જોડવું. સારી રીતે
અભ્યાસ થઈ ગયા બાદ મૂર્તિ કરતા “અર્હમ” આદિ અક્ષ-
રોમાં મન જોડવાથી વધુ સૂક્ષ્મ ધ્યાન થઈ શકે છે અને
તેમાં પણ વધુ એકાકારતા આવતાં એથી પણ વધુ સૂક્ષ્મ
ધ્યાન નિયમિત અભ્યાસ દ્વારા શક્ય બની શકે છે. તે
માટે હૃદયના આદરપૂર્વકના દીર્ઘકાળ સુધીના સતત અભ્યા-
સની જરૂર છે.*

ઉપસંહાર.

મુનિઓ અને શ્રાવકો માટે જૈનશાસનમાં ફરમાવેલી
તમામ બાહ્ય ક્રિયાઓ અને તમામ ધર્માનુષ્ઠાનો અંતે તો
ધ્યાનયોગની સિદ્ધિ માટે છે. આ ધ્યાનયોગમાં મુખ્ય
વસ્તુ મનની પ્રસન્નતા છે અને મનની પ્રસન્નતા અહિંસાદિ
મૃદા ગુણોના પાલનથી તથા સ્વાધ્યાયાદિ વિશુદ્ધ ક્રિયા
અનુષ્ઠાનથી સિદ્ધ થાય છે* ક્રિયા અનુષ્ઠાનો સાધનના

* પરમાત્માને મનમંદિરમાં પધરાવવા માટે સાધકે કેવી રીતે પ્રણિ-
ધાનપૂર્વક દાર્દિક પ્રાર્થના કરવી જોઈએ અને ભાવના ભાવની
જોઈએ તે માટે મુનિઓ “પ્રભુને મનમંદિરમાં પધરાવવા માટે
દાર્દિક પ્રાર્થના” એ મયાળા નીચેનું સમગ્ર લખાણ.

* મૃત્યોત્તરગુણાઃ સર્વે, સર્વાં ચેયં વહ્નિક્રિયા ।

મૃતીનાં શ્રાવકાણાં ચ, ધ્યાનયોગાર્થમોરિતા ॥ ૧ ॥

મન પ્રાપ્તાદિગાધ્યાત્મ, મુક્ત્યર્થ જ્ઞાનમિદ્ધયં ।

અહિંસાદિવિદ્યુદ્ધન, મોઽનુષ્ઠાનેન માધ્યમે ॥ ૨ ॥

“ઉપમિતિ કથા”

સ્થાને છે અને ધ્યાનશુદ્ધિ એ સાધના સ્થાને છે. મિટા મહેલ ઉપર ચઢવું હોય તો નિઃસરળી એ સાધન છે અને મહેલ ઉપર પહોંચવું એ સાધ્ય છે. સાધન ને સાધ્યની સિદ્ધિમાં નિમિત્ત બને તો જ તેનામાં વાસ્તવિક સાધનપણું થતી શકે. પણ સાધનમાં જ ને અટવાઈ જવાનું બને અને સાધ્ય જ સર્વથા બૂઝાઈ જાય તો તે ક્રિયા લક્ષ્યવિહોતી બની જવાથી તેનામાં વાસ્તવિક સાધનપણું થતી શકે નહિં. એટલા માટે સાધના લક્ષ્યપૂર્વક શુભમાં ને પ્રવૃત્તિ થાય છે, તે ક્રિયા જ ભવસાગર તરવા માટે સમર્થ બની શકે છે.

સાધના લક્ષ્યપૂર્વક વિધિપૂર્વકની ક્રિયા દ્વારા જ્યારે ધ્યાનયોગની શુદ્ધિ થાય છે ત્યારે આત્માને અહીં જ અનુભવમાં આવી શકે તેવી અનેક પ્રકારની પ્રતીતિઓ આપોઆપ-પોતાની મેળે જ પ્રગટ થવા લાગે છે. અષ્ટ સિદ્ધિ અને નવનિધિ એ બધું પણ કાંઈ બહાર નથી. બધું આત્મામાં જ છે તેને વિધિપૂર્વક પ્રગટ કરવાની જરૂર રહે છે. અને અનુભવીઓ કહે છે કે ધ્યાન દ્વારા અચૂક રીતે તે પ્રગટ થાય છે. એજ વાતને પૂં ઉપાધ્યાયશ્રી યશોવિજયજી મં. પોતાના ટંકશાળી વચનો દ્વારા સ્પષ્ટ રીતે ફરમાવે છે કે— હે બન્ધુ છવો ! તમે શ્રી વીર જિનેશ્વરના આ ઉપદેશને ચિત્ત રહને સાંભળો. કહેણા

સાગર એ ભગવંત ક્રમાવે છે કે આત્માના ધ્યાનથી આત્માની તમામ ઋદ્ધિ પોતાની મેળે આવીને મળે છે. ॥

ધ્યાનમાર્ગમાં આગળ વધવાની ઇચ્છા રાખનારે ધ્યાન સિવાયના કાળમાં પણ પોતાના જીવનનું એવી રીતે ઘડતર કરવું જોઈએ કે તેને પ્રત્યેક ક્રિયામાં પંચ પરમેષ્ઠિ ભગવંતોનું અથવા તેનું પ્રથમ પદ શ્રી અરિહંત પરમાત્માના ગુણોનું સ્મરણ રહ્યા જ કરે છે x જેને જે વસ્તુ સિદ્ધ થઈ હોય તેનું સ્મરણ કરવાથી, ચિત્તમાં તેમના પ્રત્યેની ભક્તિ જાગૃત કરવાથી સરળતાપૂર્વક તે કાર્ય સિદ્ધ થાય છે. પ્રભુના ગુણના ધ્યાનના નિમિત્તથી તપ, જપ અને ક્રિયા દ્વારા આપે છે. ॥

આ સમગ્ર લખાણમાં વાંચવા કરતાં વિચારવાનું ઘણું જ છે. અથવા એનાથી પણ આગળ વધીને કહેવું હોય તો આ વિષય માત્ર વાંચવા-વિચારવા માટે જ નથી પણ ચિંતન-મનન પછી તેનો અનુભવ કરવા માટે છે. અનુભવ કરવાથી જ આ પદાર્થો સ્પષ્ટ સમજી શકાય તેવા છે.

* શ્રી વાર જિનેશ્વર હિમદ્રિશે, તુમે સાંભળજ્ઞે ગિત લાગરે;
અત્તમ જ્ઞાને આત્મા, ઋદ્ધિ મળે સર્વિ આઈ રે.

x આ માટે જુઓ 'નમસ્કાર મદામંત્રનો પ્રભાવ.'

॥ તપ, જપ, ક્રિયા કેમ દોવે, તે તુમ મુજુ ધ્યાન નિમિત્ત દો.

—ક્રિષ્ણ શ્રીમદ યજ્ઞોપનિશ્વર મહારાજ.

આપણે સૌ પ્રભુ-આસા-પાલનના રસિક ઘઈ કુશ-
લાનુબંધી અનુષ્ઠાનમાં એકતાન બની મનપ્રસન્નતા ઠેળવી,
નિર્મલ ધ્યાનના આલંબન દ્વારા સકલ કર્મમળનો ક્ષય
કરી આત્મિક પરમાનંદના લોકતા બનીએ એ જ મંગલ
મનોકામના.

અરિહંતના ચાર અતિશયો.

(સંક્ષેપમાં)

(૧) અપાપાપમર્ગાતિશય—અપાપ એટલે ઉપદ્રવ, તેનો
અપમમ એટલે નાશ. જગવંત જ્યાં જ્યાં વિચરતા હોય ત્યાં
ત્યાં દરેક દિશાએ પચીસ પચીસ યોજન તથા ઉપર અને
નીચે સાકાખાર સાકાખાર મળી સવાસો યોજનમાં પ્રાચ: રોમ,
મરહી, દેર, અતિરુદ્ધિ, અનારુદ્ધિ, દુષ્કાળ આદિ યાવ નહિ.

(૨) જ્ઞાનાતિશય—જગવાન કેવળજ્ઞાન કેવળદર્શને કરી
સર્વ લોકલોકના જણેય કાળના સર્વ ભાવો જાણે છે, કેળે છે.
એમનાથી કંઈ ધારું નથી.

(૩) પૂજાતિશય—જગવાનને જગદેવ, વાસુદેવ, ચક્રવર્તિ
તથા ચાર નિકામના—જવનપતિ, વ્યંતર, ન્યોતિધી, અને
વૈમાનિક દેવતાઓ તથા તેમના ઇન્દ્રો વગેરે જગત્પ્રવાસી
મળ્ય છવે: પૂજે છે અને તેમની સેવા કરે છે.

(૪) વચનાતિશય—જગવંતની વાણી સંસ્કારાદિક ૩૫
યુગ્મેએ સહિત હોવાથી દેવ, મનુષ્ય, તિર્થંચ સર્વ કોઇ પોત-
પોતાની ભાષામાં સમજી શકે છે.

વિશેષાર્થોએ વીતરાગસ્ટોત્રાદિ અન્ય મન્ત્રો જ્ઞેવત.

હે નાથ ! અશરણુશરણુ ! દીનજન્યો ! પ્રભો ! જુઓ તો
ખરા ! એ સિંહાસન ઉપર નિશ્ચલ, અવિનાશી અને નિષ્કામ
ભક્તિરૂપી ગાલીચો અલૌકિક કેવો શોભી રહ્યો છે !

પ્રભો ! જુઓ તો ખરા એ સિંહાસનની પાછળ
અનંતકાળ સુધી ટકી રહે તેવા દિવ્ય પ્રેમરૂપ કાચનું
બનેલું દર્પણ કેવા અમકારા કરી રહ્યું છે ! પ્રભો ! એ
ગાલીચામાં કદી પણ નાશ ન પામે તેવી મૈત્રી, કરુણા,
પ્રમોદ, માધ્યસ્થ્ય, ગુણદૃષ્ટિ, સમભાવ, વૈરાગ્ય,
આપૂર્વ ઉદ્ધાસ, સુવિચાર, કૃતજ્ઞતા, પરોપકારવૃત્તિ
વિનય અને વિવેકરૂપી ઊંટીઓ કેવી ઝળકી રહી છે ? તે
તો જુઓ !

હે નાથ ! આપ સત્વર પધારો, હે વહાલેશ્વર ! આપ
વગર વિલાંબે પધારો ! અને એ સુશોભિત આસનને વધુ
શોભાવો ! હું આપને પંચામૃતથી સ્નાન કરાવું ! કદિ
પણ નાશ ન પામે તેવું અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય,
અપ્રમદ્ય અને આપરિગ્રહરૂપી દેવી પદાર્થોથી તે પંચા-
મૃત બનેવું છે !

હે પ્રીતમ ! શ્રદ્ધા, જિજ્ઞાસા, અને તાત્ત્વિકદૃષ્ટિના
બનેલા ચિન્તાકર્ષક આ અંગલુંછળા તો જુઓ ! તે અનંત-
કાળ સુધી કદિ ન ફાટી જાય તેવા અને સદાજગાવે ગુણ
ઉપજાવે તેવા છે !

હે નાથ ! જ્ઞાન અને ક્રિયારૂપી મારા કરચુગલમાં
દિવ્ય પ્રીતિની બનેલી અને મનને આનંદ ઉત્પન્ન કરાવ-

નારી આ રકાળી તો જીજ્ઞાસુ ! અને આ રકાળીમાં દૃષ્ટિને અત્યંત પ્રિય લાગતી શુભ ભાવનારૂપી અલૌકિક આત્મશક્તિની બનેલી કટોરી તો જીજ્ઞાસુ !

હે પ્રાણાધાર ! તે કટોરીમાં કેસર કેવા ઉંચા પ્રકારતું દૃષ્ટિગોચર થઈ રહ્યું છે ? જે મનોબુદ્ધિમાં પેદા થયેલ ક્ષમારૂપી દિવ્ય શુષ્કતું બનેલું છે અને નમ્રતારૂપી સંદનથી ઘસીલ્યું છે !

હે નાય ! આ સુગંધી અત્તરની શીશી તો નિરખો ! તે અનંતકાળ સુધી સુગંધ આપ્યા કરે તેવા વિનયરૂપી શુભાભના પુષ્પમાંથી નીપજેલું છે. પ્રસો ! આ અગરળત્તિ તો જીજ્ઞાસુ કેવી મનોહર લાગે છે ! તે સરલતારૂપી સુંદર ચિરમ્વાયી આત્મિક શક્તિની બનેલી છે !

પ્રસો ! આ પુષ્પના હાર તો વિલોકો ! તેમાં ઉદાસીનતારૂપી મોગરના પુષ્પો છે, એકાગ્રવૃત્તિરૂપી ભઠ્ઠની ફળીઓ છે, વૃત્તિનિરોધરૂપી ચમેલી છે, ત્યાગ-વૃત્તિરૂપી ચંચો છે, અને સંતોષરૂપી શુભાબ પદ્મ વચમાં કેવો ચોલી રહ્યો છે !

પ્રસો ! આ ચામરની ચોલા તો જીજ્ઞાસુ ! તે નિર્મલ-મત્વબુદ્ધિરૂપી કામધેનુની અનુપમ રોમાવલીમાંથી બનેલું છે.

પ્રસો ! મારા પગમાં ઘૂસા તો જીજ્ઞાસુ ! તે પૂર્ણતા, મગ્નતા, સ્થિરતા, નિર્મલતા, પવિત્રતા અને સમતાના બનેલા છે.

હંત ભગવંત મૃત્યુલોકની ભૂમિ ઉપર વિદ્યમાન હોવાથી તેઓ મૃત્યુલોકને સ્વર્ગ કરતાં પણ અધિક માને છે અને ભગવંતની સ્તુતિ કરતાં એક જ પ્રાર્થના કરે છે કે-હે પ્રભો ! અમે ગમે ત્યાં હોઈએ પણ આપ અમારા હૃદય-માંથી કદિ પણ દૂર થશો નહિ. અર્થાત્ પોતે સ્વર્ગના વાસી હોવા છતાં તે સ્થાનને સફળ કરવા માટે પોતાના હૃદયમાં અરિહંત પરમાત્માનું જ સાન્નિધ્ય તેઓ ઈચ્છે છે. એ વસ્તુ એમ બતાવે છે કે-સ્વર્ગમાં પણ જો અરિહંત ભગવંતનું સાન્નિધ્ય છે તો તે ઉત્કૃષ્ટ સ્વર્ગ છે અને તે ન હોય તો સ્વર્ગ પણ દુઃખને માટે બને છે. તેથી જીવ ગમે ત્યાં વસતો હોય પણ જો પરમાત્માનું મનમાં સાન્નિધ્ય છે તો તે ઉત્કૃષ્ટ સ્વર્ગમાં જ વસે છે. તેથી અરિહંત પરમાત્મા એ જ ઉત્કૃષ્ટ સ્વર્ગ છે એમ કહી શકાય.

(૬) ઉત્કૃષ્ટ મોક્ષ:—

સાચા વાકાને મન મુક્તિ કરતાં પણ શ્રી અરિહંત પરમાત્માની વાકાની અંજના વધુ હોય છે. શ્રી અરિહંત પરમાત્માના સાન્નિધ્યમાં તેમને એટલી બધી શાંતિ મળે છે, કે તેને મોક્ષની પણ ઇચ્છા રહેતી નથી. તેથી એમ સાબિત થાય છે કે-શ્રી અરિહંત પરમાત્મા જોજ ઉત્કૃષ્ટ મોક્ષ છે. જો એમ ન હોત તો “ મુક્તિથી અધિક તુજ વાકા મુજ મન વચી. ” એમ મહાપુરુષો કેવી રીતે કહેત ?

(૧૦ થી ૧૩) ઉત્કૃષ્ટ સત્ત્વ, તત્ત્વ, ગતિ અને મતિ:—

સત્ત્વ, તત્ત્વ, ગતિ અને મતિ આદિ જગમાં ગણાતાં

જે સર્વની ફેરવણીમાં અરિહંત પરમાત્માનું નિમિત્ત મળે તે સર્વ જ ઉત્કૃષ્ટ સર્વ છે. તે જ ઉત્કૃષ્ટ તત્ત્વ છે અને તે જ ઉત્કૃષ્ટ ગતિ ઐતલે શરણુ છે. તે સિવાય છવત્રું કોઈ શરણુ છે જ નહિ અને તે જ મતિ ઉત્કૃષ્ટ મતિ છે કે જે મતિ અરિહંત ભગવંતોએ કહેલ તત્ત્વોમાં વિશ્રાંતિ પામે છે.

જ્યાં વિષયવિધયા અરિહંત પરમાત્મા આવે છે તે તમામ શક્તિ-સામગ્રી પરમ ઉત્કૃષ્ટ બની જાય છે. ઐતલે એ બધો પ્રભાવ અરિહંત પરમાત્માનો છે.

તત્ત્વદષ્ટિએ જોઈએ તો અરિહંત પરમાત્મા હાતા છે, અરિહંત પરમાત્મા ભોક્તા છે, અરિહંત પરમાત્મા સમગ્ર વિશ્વમય છે. સર્વંત્ર અરિહંત પરમાત્માનો વિજય વર્તી રહ્યો છે અને જે અરિહંત પરમાત્મા છે તે હું જ છું અર્થાત્ શુદ્ધનયથી હું પોતે જ અરિહંત સ્વરૂપ છું.*

આવી રીતે અરિહંત પરમાત્માને અનન્યભાવે ભજનારો આત્મા પણ અંતે અરિહંત સ્વરૂપ બને છે. એ પ્રમાણે શ્રી શિવસેનસૂરિય મહારાજશ્રીએ શકસ્તવમાં સ્પષ્ટ પદો દર્શાવ્યું છે.

આપણે સૌ અરિહંત પરમાત્માની બક્ષિમાં તદ્વાલીન થઈ એવી દશા પ્રાપ્ત કરનારા બનીએ. એજ મંગલકામના.

* જિનો દાના જિનો ભોક્તા, જિનઃ સર્વમિદં જગત્ત્વમ્ ।

જિનો જગત્ત્વમ્ સર્વંત્ર, યો જિનઃ સોડ્ડમેવ ચ ॥

ધ્યાનની ભાવના

ધ્યાનમાં પ્રવેશ કરવા માટે ભાવના એ દ્વાર છે. અને ધ્યાનમાંથી નિવૃત્ત થયા પછી બહાર નીકળવાનું પણ એજ દ્વાર છે. ધ્યાન નિશ્ચલ અધ્યવસાયરૂપ છે. ભાવના ચિંતન સ્વરૂપ છે.

" ઉત્તમ ભાવના ભાવતાં હૃદય યાવત્ કેવળજ્ઞાન પણ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. " અને " યાદશી માયના યસ્ય, સિદ્ધિ-ર્મયન્તિ તાદૃશી " ઇત્યાદિ વાક્યો પૂજ જ મનનીય છે, છદ્મ-સ્થાપનામાં ધ્યાનાવસ્થામાં સદાકાળ ટકી શકાતું નથી, તેથી ભાવનાની આવશ્યકતા રહે છે. હૃદય શુભ ભાવનાથી ભાવિત ન હોય તો દુઃખોનરૂપી પિશાચ તેને અનેક રીતે છળી જાય છે અને ક્ષણવારમાં દુર્મતિના ઉંડા ખાડામાં ધકેલી દે છે, આથી ધર્મતત્ત્વનો દ્રઢ સાર એ છે કે-સદા શુભ ભાવનામાં રમણતા કર્યા કરવી.

ધર્મના દરેક અનુષ્ઠાનને ભાવનાનો વિષય બનાવી શકાય છે. ભાવના વિનાનું અનુષ્ઠાન એટલે હુણુ વિનાનું ભોજન. તેવા અનુષ્ઠાનથી અનુષ્ઠાન કરવા છતાં તેનો અનુભવ પડી શકે નહિ. અને ભાવનાપૂર્વક અનુષ્ઠાન એટલે

શ્રીકૃષ્ણ

જગન્નાથ

અજ

અચલ

અવ્યય

વિભુ

અચિંત્ય

આદિ કેશવ

આદિ શિવ

આદિ બ્રહ્મા

પરમ શિવ

રાદા શિવ

મહાદેવ

શંકર

મહેશ્વર

જગત્ પિતામાહ

સ્વયં કર્તા

સ્વયં હર્તા

સ્વયં પાત્રક

અર્ચા સમર્થ

ઈન્દ્રાર સ્વરૂપ

અર્ચા દેવમય

અર્ચા નીર્વામય

અર્ચા વ્યાનમય

અર્ચા મંત્રમય

સર્વ રહસ્યમય

સર્વ જ્ઞાનમય

સર્વ તેજોમય

સર્વ હિતદાતા

પુણ્ય શ્લોક

અરહસ્ય રહસ્ય

અસ્પૃહ સ્પૃહણીય

અચિંત્ય ચિંતનીય

અસંકલ્પિત કલ્પદ્રુમ

અચિંત્ય ચિંતામણિ

અકામ કામધેનુ

અનંત અવ્યાબાધ

મુખના ભોગ

સદા સ્વ-સ્વરૂપમાં

રમાણતા કરનાર

જન્મ-જરા-મૃત્યુથી

સર્વથા રહિત

અરૂપી

અગુરુલઘુ ગુણને

ધારણ કરનારા

અનંત શક્તિના માલિક

સિદ્ધગતિને પામેલા

નિરંજન

નિરાકાર

જ્યોતિ સ્વરૂપી

સકલ મુખોને આપનારા

ઉપસંહાર અને પ્રાર્થના.

હૈ પ્રભો ! મને આપના સિવાય બીજું કંઈ શરણ નથી. મારે માટે આપ એક જ શરણરૂપ છો, તેથી મારા ઉપર કડુણાભાવ રાખીને આપ મારું રક્ષણ કરો ! રક્ષણ કરો !

હૈ નાથ ! આપ કમંદોગથી રીબાટા એવા દુઃખી છવો. ઉપર વાતસલ્યભાવ ધારણ કરનારા છો, શરણે આવેલાને શરણ આપવાવાળા છો, કડુણાના પવિત્ર ઘર છો, ત્રિતેન્દ્રિય પુરુષોર્મા શિરોમણિભૂત છો, હું આપને ભક્તિ ભાવથી નમસ્કાર કરું છું અને પ્રાર્થના કરું છું કે મારા ઉપર દયા કરીને દુઃખની ઉત્પત્તિના કારણભૂત મારા કમોનો નાશ કરો.

હૈ નાથ ! આપને પ્રણામ કરવાથી મારા દુઃખને ક્ષય થાઓ, દુઃખના કારણભૂત કમોનો ક્ષય થાઓ, આપના પ્રભાવથી મરણ વખતે મને સમાધિ મળે અને ભવોભવ મને મોહિનીજની પ્રાપ્તિ થાઓ, એ રીતે હું આપને નમ્ર પ્રાર્થના કરું છું.*

* અન્યથા શરણં નામ્વિ, ત્યમેવ શરણં મમ ।

તસ્માત્ કારણ્યમાયેન, રક્ષ રક્ષ ત્રિનેશ્વર ! ॥ ૧ ॥

ત્વં નાથ ! દુઃખિજનવત્સલ ! હે શરણ્ય !,

કારણ્યપુણ્યવસતે ! ભક્તિતાં વરેણ્ય ! ।

મક્ત્યા નતે મયિ મદેશ । દયાં વિધાય,

દુઃસ્વાંકુરોદલનકત્પરતાં વિચેદિ ॥ ૨ ॥

(બી કલ્યાણમંદિર સ્તોત્ર)

દુઃખસ્રગ્ધો કમ્મસ્રગ્ધો, સમાહિમરણં ચ ઘોદિહામો અ ।

સંપન્નત્ત મહા ઇદં તુહ જાહ ! પનામકરણેજં ॥ ૩ ॥

- (૧૭) વીતરોગ=રોગ-રોગ વિનાના
 (૧૮) મદ રહિત=મદ વિનાના
 (૧૯) કદપનારહિત=કદપના વિનાના
 (૨૦) રતિ રહિત=રતિ વિનાના
 અરતિ રહિત=અરતિ વિનાના
 (૨૧) ભય રહિત=ભય વિનાના
 (૨૨) શોક રહિત=શોક વિનાના
 (૨૩) નિદ્રા રહિત=નિદ્રા વિનાના
 (૨૪) તંદ્રા રહિત=તંદ્રા વિનાના
 (૨૫) દુર્દશા રહિત=દુર્દશા વિનાના

- (૨૬) અઆધિત યોગ=જગતા
 યોગવાળા-સ્થિર સમાધિવાળા

વિધિ વિરંચી વિશ્વંભર, હૃષિકેશ જગન્નાથ લલના;
 અઘહર અઘમોચન ધણી, મુક્તિ પરમપદ સાથ લલના.
 શ્રી સુ૦ ૭

- (૩૫) વિધિ=મોક્ષ માર્ગનું
 વિધાન કરનાર

- (૩૬) વિરંચિ=અક્ષર

- (૩૭) વિશ્વંભર=વિશ્વ વ્યાપક-
 દેવગી સમુદ્ધાન વખતે આત્મ
 પ્રદેશોથી વિશ્વને ભરી દેનાર
 અથવા જ્ઞાનગુણથી વિશ્વના
 સકળ પદાર્થો ઉપર પ્રકાશ
 નાથી વિશ્વને ભરી દેનાર

- (૨૭) પરમ પુરુષ=શ્રેષ્ઠ પુરુષ

- (૨૮) પરમાત્મા=શ્રેષ્ઠ આત્મા

- (૨૯) પરમેશ્વર=કુચ્ચ પ્રકારની
 શક્તિ ધરાવનાર

- (૩૦) પ્રધાન=મુખ્ય

- (૩૧) પરમ પદાર્થ=શ્રેષ્ઠ વસ્તુરૂપ

- (૩૨) પરમેઠી=ઉંચામાં ઉંચી
 પદવી-સ્થાન પર રહેલા

- (૩૩) પરમ દેવ=મોટામાં મોટા
 દેવ

- (૩૪) પરમાન=પ્રમાણભૂત અથવા
 ઉંચામાં ઉંચા સન્માનને પાત્ર

- (૩૮) હૃષિકેશ=હૃન્દ્રિયોના સ્વામી
 હૃન્દ્રિયો ઉપર કાબુ કરી ચૂકેલ

- (૩૯) જગન્નાથ=જગતના સ્વામી

- (૪૦) અઘહર=પાપોનો નાશ
 કરનાર

- (૪૧) અઘમોચન=પાપથી છોડા
 અથવા પાપથી છોડાવનાર

- (૪૨) ધણી=સ્વામી

- (૪૩) મુક્તિ=મન કમંથી રહિત

(૪૪) પરમપદ=ઉંચામાં ઉંચું
સ્થાન-મોક્ષમય

(૪૫) સાથ=દરેક સંકટમાં સાથ
આપનાર અથવા મુક્તિરૂપી પરમ-
પદની પ્રાપ્તિમાં સાથ આપનાર ૭

એમ અનેક અભિધા કરે, અનુભવ-ગમ્ય-વિચાર લલના;
જે જાણે તેહને કરે, આનંદધન અવતાર લલના. શ્રી સુ૦ ૮

એ રીતે પરમાત્મા અનેક નામો ધારણ કરે છે. એ
નામોનો અર્થ અનુભવથી જ સમજાય તેવો છે. આ
નામોનો વિચાર અનુભવ કરીને જે જાણે, તેના હાથમાં જ
આનંદધનમાં-મોક્ષમાં અવતાર છે. તે છવ જરૂર મોક્ષમાં
પોતાનો અવતાર કરી શકે છે. ૮

પંચમ કાળમાં મોટો આધાર પ્રભુનું નામ છે.

તેનાં ઉપર શ્રી પ્રથમજા ભગવાનનું સ્તવન.

પદ્ય પ્રમથના નામને દો સાલ, દુઃખકં મલિકાર ભવિજન;
નામ જપતાં દિદા ગમું, ભવ ભય ભંજનહાર. ભવિજન૦
પદ્યપ્રમથના નામને દો સાલ૦ (૧)

નામ મુષ્ણતાં મન ઉત્તમે, સોચન વિકસિત હોય, ભવિજન૦
રોમાંચિત્ત દુવે દેહી, જલ્લે મીલીયો સોય. ભવિજન૦
પદ્યપ્રમથના નામને દો સાલ૦ (૨)

પંચમ કાળે પામવો, દુઃખદો પ્રભુ દેહાર, ભવિજન૦
તોપણ તેહના નામનો, છે મોટો આધાર. ભવિજન૦
પ્રથમજાના નામને દો સાલ૦ (૩)

નામ મદે અ.વી મીલે, મન-જીતર ભગવાન, ભવિજન૦
મંત્ર બળે જેમ, દેવતા, જલ્લે પ્રીયે આહવાન. ભવિજન૦
સાલ૦ (૪)

ભગવાનની ઉત્કૃષ્ટ સાધના—

હે....પ્રભો, આપ કાચબાની જેમ ગુપ્તેન્દ્રિય છો.
 હે....પ્રભો, આપ ખડ્ગી-ગે'ડાની જેમ એકાકી છો.
 હે....પ્રભો, આપ પક્ષીની જેમ બંધનમુક્ત છો.
 હે....પ્રભો, આપ ભારંડ પક્ષીની જેમ અપ્રમત્ત છો.
 હે....પ્રભો, આપ કુંજર-હાથીની જેમ શૌંડીર-પરાક્રમ
 વાન છો.

હે....પ્રભો, આપ વૃષભની જેમ બળવાન છો.
 હે....પ્રભો, આપ સિંહની જેમ દુર્ધર્ષ છો.
 હે....પ્રભો, આપ મેરૂની જેમ નિઃપ્રકંપ છો.
 હે....પ્રભો, આપ સાગરની જેમ ગંભીર છો.
 હે....પ્રભો, આપ ચંદ્રની જેમ સૌમ્યદેશ્યાવાળા છો.
 હે....પ્રભો, આપ સૂર્યની જેમ દીપ્તતેજ છો.
 હે....પ્રભો, આપ જાત્યકનકની જેમ જાતરૂપ છો.
 હે....પ્રભો, આપ કાંસ્ય પાત્રની જેમ નિર્લેપ છો.
 હે....પ્રભો, આપ શંખની જેમ નિરંજન છો.
 હે....પ્રભો, આપ જીવની જેમ અપ્રતિહત ગતિવાળા છો.
 હે....પ્રભો, આપ આકાશની જેમ નિરાલંબન છો.
 હે....પ્રભો, આપ વાયુની જેમ અપ્રતિબદ્ધ છો.
 હે....પ્રભો, શરદ્ઋતુના પાણીની જેમ શુદ્ધ હૃદયવાળા છો.
 હે....પ્રભો, આપ કમળના પત્રની જેમ નિર્લેપ છો.
 હે....પ્રભો, આપ પૃથ્વીની જેમ અધશ્યું સદન કરવાવાળા છો.
 હે....પ્રભો, આપ સારી રીતે હવન કરેલા અગ્નિથી જેમ
 તેજ કરીને અવદ્યંત છો.

ભગવાનનું પરમ સૌભાગ્ય—

હે....પ્રસો, આપનું રૂપ હજારો આંખોથી જોવાયું છે.
 હે....પ્રસો, આપના ગુણો હજારો ગુણોથી પ્રશંસાયા છે.
 હે...પ્રસો, આપનું જ્ઞાન હજારો હૃદયોથી અભિનંદાયું છે.
 હે....પ્રસો, આપનું વલ્લભ હજારો મનોરથ માતાઓથી
 આકર્ષાયું છે.

હે....પ્રસો, આપનો ઉપદેશ હજારો કાનોથી સંભળાયો છે.
 હે....પ્રસો, આપની કાયા હજારો અંજલીઓથી આદર
 પામી છે.

હે....પ્રસો, આપના કલ્યાણકો હજારો લવોથી ઉજવાયા છે.
 હે....પ્રસો, આપના ભિજો હજારો પ્રાર્થનાઓથી પૂજવા છે.
 હે...પ્રસો, આપનું નામ હજારો લવોને તારનારું બન્યું છે.
 હે....પ્રસો, આપના અરિત્રો હજારોને પ્રેમથી આપનારા
 બન્યા છે.

અમુક જેટલું ભાજન-પાત્ર હોય, નીલગિરિ જેટલો મધી.
 પૂર્વ-શાહીનો દગલો હોય, પૃથ્વી જેટલું પદ-કામળ હોય,
 સુરતરની શાખા કલંમે હોય અને સાક્ષાત્ ભગવતી સરસ્વતી
 રેવી ભખનાર હોય તો પણ શ્રી વીતશમ પરમાત્માના ગુણોની
 સંખ્યાનો પાર પામી શકાય તેમ નથી. તેથી અનંતકાળે પણ
 તે સર્વોચ્ચ પુરુષનાં ગુણોની સંખ્યા લખી શકાય તેમ નથી.
 તેથી જ અતુલ્ય જ્ઞાની પુરુષોને પણ કહેવું પડ્યું છે કે—

અક્ષર થોડા ગુણ ઘણા,
 સમજનના તે ન લિખાય;
 વાચક જસ કહે પ્રેમથી,
 પણ મનમાંહે પરખાય.

જગતગુરુ ભગતો સુખકંદ,

રહ્યો છે, બળી રહ્યો છે, સળગી રહ્યો છે, ધમધમી રહ્યો છે. આ વિષય-કથાયના ત્રિવિધ તાપથી સંતપ્ત બનેલા આત્માને શીતળતા ઉપબવવા માટે અનુભવીઓએ પ્રભુની ચંદનપૂજા કરાવી છે.

જેમ ચંદનમાં રહેલી શીતળતા બાહ્ય તાપનો નાશ કરે છે તેમ શ્રી જિનેશ્વરદેવની ચંદનપૂજાનો પરિણામ આંતર તાપનો નાશ કરે છે.

(૩) પુષ્પપૂજાનો હેતુ અને તેનું ફળ—

મિથ્યાત્વ અને અનેક દુર્ગુણોથી દુર્ગંધથી આ આત્મા અનાદિ કાળથી દુર્ગંધમય બની ગયો છે. પ્રભુની પુષ્પપૂજાના બાવથી એ દુર્ગંધ દૂર થાય છે. અને આત્મા સુગંધી બને છે. ચિત્તમાં આદ્ભાવ થાય છે અને મન પ્રસન્નતાનો અનુભવ કરે છે.

જેમ પુષ્પમાં દ્રવ્યથી સુગંધી રહેલી છે તેમ શ્રી જિનેશ્વરદેવના પુષ્પપૂજનથી આત્મામાં બાવથી સુગંધ પ્રગટે છે આત્મા અનેક સદ્ગુણોનું ધામ બને છે.

(૪) ધૂપપૂજાનો હેતુ અને તેનું ફળ—

આઠ કર્મના અત્યંત ભારથી દબાયેલ આત્મા જેના કિપર અત્યંત ભાર બરવામાં આવ્યો છે એવા પશુની જેમ નીચું મુખ રાખી અનંતકાળથી અત્તીથી તત્તી બમી બમીને દુઃખી દુઃખી થઈ રહ્યો છે. તેને જરાય વિસામે

મરતો નથી. ઉત્તુ' એવાની મમ પણ પડતી નથી. પરંતુ જેમ અમિમાં પૂષ નાંજવાથી પૂમાટો ઉત્પન્ન થકને ઉધ થકે છે, તેમ શ્રી જિનેશ્વરદેવની પૂષપૂજામાં કમંડૂપી કાળને બાળવા માટે પ્વાનંડૂપી અમિમાં શુભ ભાવનાડૂપી પૂષ પક વાથી સુષડૂપી સુમંથ પ્રમટે છે અને આત્મા કમંના ભારથી દળવેા થઈ ઉત્તરજનિને પ્રાપ્ત કરે છે.

(૫) દીપકપૂજનો દેતુ અને તેતુ' ફળ—

આશ્વેા આત્મા સજ્જિથી અનંત જ્ઞાનનો ધણી હોવા છતાં વર્તમાનમાં તે પોતાની પીઠ પાછળ શુ છે તેને પણ જાણી-રેખી શકતો નથી. અને અયંકર અજ્ઞાનડૂપી અંધ-કારમાં “જન્મો મૃત્યુ વૃક્ષાવ”-એ ન્યાયે જેમ એક આંધળો બીજા આંધળાની પાછળ અધકાશ તેમ અધકાશ કરે છે. પ્રભુની દીપકપૂજા એ અંધાધાને દૂર કરી આત્માને પ્રકાશિત કરે છે.

દીપક જેમ બાહ્ય અંધકારને દૂર કરે છે, તેમ શ્રી જિનેશ્વરદેવની દીપકપૂજા અજ્ઞાનડૂપી અંધકારનો નાશ કરે છે, એ અદ્વી તાત્પર્ય છે.

(૬) અક્ષતપૂજનો દેતુ અને તેતુ' ફળ—

વિજીતના જબકાશ જેવી તથા પાણીના પરપોટા જેવી સંસાર-અને અસ્થિર ભગ્મીની લાલસામાં અમૂલ્ય માનવ-ભાવને શુભાવી અયંકર સંસારસાગરમાં અનંત કાળ રૂખ

અકાળે મોતને શરણ થવું ન પડે તે માટે પ્રભુની અક્ષત પૂજા જ્ઞાની ભગવંતોએ દર્શાવી છે.

અક્ષત જેમ રવેત અને અખંડ હોય છે, તેમ શ્રી જિનેશ્વરદેવની અક્ષતપૂજાના અધ્યવસાયથી આત્મા અક્ષય અને અનંત એવા સિદ્ધિપદની પ્રાપ્તિ કરે છે.

(૭) નૈવેદ્યપૂજાનો હેતુ અને તેનું ફળ—

જગતના એના એ જ પુણ્યલોભી જુદા જુદા પંથોએ પામીને છવોના ઉપભોગમાં આવે છે, એટલે કે સિદ્ધ પરમાત્માઓ જે જે પુણ્યલોભી ભોગવટો કરીને એક રૂપે છોડી ગયા છે તે જ ઉચ્છિષ્ટ જેવા રૂપાંતર પામેલા પુણ્યલોભીમાં આપણે આનંદ માનીએ છીએ. હવે તેમાંથી છૂટીને અણાહારી પદની પ્રાપ્તિ કરવી હોય તો પ્રભુની નૈવેદ્યપૂજા ભાવથી કરો.

જેમ શ્રી જિનેશ્વર દેવો આહારની મૂછોનો ત્યાગ કરી અણાહારી તથા અવેલીપદને પામ્યા છે, તેમ નૈવેદ્ય વડે શ્રી જિનેશ્વરદેવની પૂજા કરનારો આત્મા પણ નિરાહારી અને નિવેલી પદને પ્રાપ્ત કરનારો બને છે.

(૮) ફળપૂજાનો હેતુ અને તેનું ફળ—

જેમ કિંપાકફળના સ્વાદમાં લાલચુ બની તેનું આસ્વાદન કરનાર આત્માના પ્રાણ આદ્યા ન્તય છે, તેવી જ રીતે દેવ. દેવેન્દ્ર કે અકલ્પનીનાં અણે... નો ફળપૂજા...

- (૧) જલપૂજનાં ફળ માટે વિપ્રવધુનું દષ્ટાંત છે.
- (૨) ચંદનપૂજનાં ફળ માટે જયશૂર અને શુભમતિનું દષ્ટાંત છે.
- (૩) પુષ્પપૂજનાં ફળ માટે પરમાર્હત્ કુમારપાલ મહારાજનું દષ્ટાંત છે.
- (૪) ધૂપપૂજનાં ફળ માટે વિનયધર રાજાનું દષ્ટાંત છે.
- (૫) હીપકપૂજનાં ફળ માટે જિનમતિ અને ધનસિરિનું દષ્ટાંત છે.
- (૬) અક્ષતપૂજનાં ફળ માટે કીરચુગલનું દષ્ટાંત છે.
- (૭) નૈવેદ્યપૂજનાં ફળ માટે હલ્દીનૃપરાજાનું દષ્ટાંત છે.
- (૮) ફળપૂજના લાભ માટેનું દષ્ટાંત દુર્ગતા નારીનું છે.

સ્થળે એને શાન્તિ વળતી નથી, કોઈ જગ્યાએ એને સ્થિરતા મળતી નથી અને કોઈ સ્થાને એને આત્મભાવ લાઘતો નથી, કે જ્યાં એ સુખપૂર્વક પોતાનું સ્થળ માની વસી શકે. મહાસાગરના ભયંકર ઝંઝાવાતમાં સપડાયેલ જહાજની જેમ આ જીવ હંમેશાં ચારેકોર અથડાયા જ કરે છે. પ્રભુ ! દુનિયાની આ સદાય અસ્થિર સ્થિતિથી આપ ત્રાસી ઉઠયા. જ્યાં આત્મા સદાકાળ આનંદમગ્ન થઈને રહી શકે, જ્યાં આત્માને નિજાનંદમાંથી હાંકી કાઢનાર કોઈ ન હોય, જ્યાં આત્મભાવ સિવાય બીજી કોઈ વસ્તુ સ્પર્શી શકે નહિ, એવા સ્થળની શોધ કરવી આપને જરૂરી લાગી; એવું સ્થળ મળે તો જ આત્માને શાંતિ વળે. એ આપે જોયું અને એ સ્થળની શોધ માટે આપ સંસારનો ત્યાગ કરીને ચાલી નીકળ્યા. પ્રભુ ! એ શોધ માટે ચાલી નીકળતાં આપનું એકએક પગલું પગલું જાણે દૃઢ નિશ્ચયની મહોર મારતું હતું, પ્રભુ ! એ શોધ કરવામાં સ્વર્ગની અપસરાઓ, સ્વર્ગના અપાર વૈભવ વિલાસ અને સ્વર્ગની સુવાણી સુખ સામગ્રીઓ આપને ન લલચાવી શકી, આપનો નિશ્ચય અક્ષર હતો અને દેવ ! આપે આપનો એ નિશ્ચય પાર પાડ્યો. તપ, ત્યાગ અને સંયમની એરણુ ઉપર આત્માનો ઘાટ ધરીને આપે એ ચારે ગતિના તાપને શાંત કરે એવી પંચમ ગતિની શોધ પૂરી કરી એ શોધે ત્રણે લોકમાં અથડાતા આત્માની અસ્થિરતાનો અંત આણ્યો, નાથ ! આપની પંચમ ગતિની-માદાની શોધે આત્માને સ્થિરતા મેળવી આપી, રવાની ! એ પરમપદ પામીને આત્મા

આપને ત્રણ લોકના સ્વામી બનાવ્યા છે. પ્રભુ ! આપની એ
 તીર્થ'કરપણી અમર સમૃદ્ધિને હું ભાવપૂર્વક નમન કરું
 છું. નાથ ! દેવેન્દ્રો અને નરેન્દ્રોની બકિત, આઠ મહાપ્રાતિ-
 હાથોની શોભા કે સમવસરણ આદિની રચના-એ બાહ્ય
 દેખાતી સામગ્રીના લીધે જ આપ સર્વ ઈષ્ટ દેવોમાં શ્રેષ્ઠ
 છો એમ નથી. એવી બાહ્ય સમૃદ્ધિ તો કોઈ કોઈ ઇન્દ્ર-
 જાળીઆ પાસે પણ હોઈ શકે છે. પણ પ્રભુ ! જેના લીધે
 આપ દેવાધિદેવ બન્યા, જેના લીધે આપની તીર્થ'કરપણી
 સમૃદ્ધિ ત્રણે ભુવનથી ચઢી ગઈ, તે છે આપની અપૂર્વ આત્મ-
 સિદ્ધિ આપની અમર હેશના. પ્રભુ ! આપે જોયું કે આ
 સંસાર સદા દુઃખમય છે. એમાં પડેલ આત્મા સુખ-દુઃખનાં
 આંદોલનોમાં સદાકાળ અથડાયા જ કરે છે. એ સંસારથી
 છુટા થવાનો ઉપાય ન શોધવામાં આવે ત્યાં સુધી આત્માને
 અમર શાન્તિ લાધવાની નથી અને તેથી પ્રભુ ! આપે
 આત્મસાધનાની શોધ કરી. એ શોધથી આપે આપના
 આત્માને રક્ષિત જેવો નિર્મળ બનાવ્યો, અને આપના
 અનંત જ્ઞાનના બળે સંસારના દુઃખદાવાનજને શાંત કરવા
 માટે ઉપદેશની ગંગા વહેતી મૂકી. એ પુનીત ગંગાના
 કિનારે આવેલો આત્મા કદી તરસ્યો પાછો ફર્યો નથી.
 પ્રભુ ! આપે જોયું કે સંસાર આખો 'મત્સ્યગતાગલ' ન્યાયે
 ફાળી થઈ રહ્યો છે. મોટું માછલું નાના માછલાને ગળી
 જાય, તેમ બળવાન જીવ નિર્બળ જીવને ગળાવી રહ્યો છે.
 અને આપે હિતૃષ્ટ અહિંસાનો મહામૂલો મંત્ર સંસારને
 સમજાવ્યો. નાના મોટા સૌ જીવને જીવવાનો સમાન અધિ

આપ સૌથી મહાન છો. દેવ ! સંસારમાં સર્વ દેવોમાં
આપનું તીર્થંકરપણું તિલક સમાન છે. તેથી હું આપના
લાલ ઉપર ભાવપૂર્વક તિલક કરું છું.

ઓળા પ્રહર દઇ દેશના, કંઠ ત્રિવર વરતુલ;
મધુરધ્વનિ સુરનર સુણે, તિણે ગળે તિલક અમૂલ. ૭

હે દયાનિધિ ભગવન્ !

કોઈ ગાર્હીનો મનોહર મોરલીનાદ ભયંકર વિષધરને
પણ શાંત કરી તેને ડાલાવે છે તેમ હે પ્રભુ ! સમવસરણમાં
ખિરાજેલ આપના કંઠમાંથી નીકળતો, માલકોશ રાગભયો,
ઓજનગામી મધુર ઉપદેશ ધ્વનિ ભલભલા પાપી આત્મા-
ઓને શાંત કરી દે છે. પ્રભુ આપના કંઠમાંથી નીકળતી
એ કરુણાભરી દેશનાએ સંસારનાં દુઃખોથી રાંતસ પ્રાણીઓ
ઉપર અમીનાં છાંટણાં છાંટ્યા છે. નાથ ! એ દેશનાના
તાંતણે રોહિણીય સમા અનેક અધમ આત્માઓને નિસ્તાર
થયો છે, પ્રભુ ! આપના કંઠમાંથી નીકળતા એ દેશના
ધ્વનિને હું ભાવપૂર્વક વંદન કરું છું પ્રભુ ! આપે સમવસ-
રણમાં ખિરાજ આપેલ દેશનાના એ ધ્વનિનો મહિમા હું
શું વર્ણવી શકું ? એ ધ્વનિએ માનવોને જ નહીં દેવતા-
ઓને પણ મુગ્ધ કર્યા છે. સદા આનંદ વિલાસ અને વૈરા-
ગ્યમાં મગ્ન રહેતા દેવતાઓ પણ આપના કંઠમાંથી નીકળતા
એ દેશના અમૃતનું પાન કરવા માટે પોતાના વિલાસોને
વેગળા મૂકે છે અને આપના ચરણ પાસે આવીને બેસે છે

યોગ્ય આપના રૂપને એકવાર જોયા પછી મનુષ્યની દૃષ્ટિ
 ણીજે કોઈ સ્થળે સંતોષ પામતી નથી. ચંદ્રોના કિરણોના
 જેવા ઉજ્જવલ ક્ષીરસમુદ્રનું જલપાન કયા પછી લવણસમુદ્રનું
 ખાઈ પાણી પીવાની કોણ ઇચ્છા કરે ? અર્થાત કોઈ ન કરે.
 (ભક્તામર શ્લોક ૧૧)

‘ત્રણ ભુવનમાં અદ્વિતીય અલંકારરૂપ હે પ્રભુ ! શાન્ત-
 રસની કાન્તિવાળા જે પરમાણુઓ વડે તમારું શરીર બન્યું
 છે, તે પરમાણુઓ પૃથ્વી પર તેટલા જ છે. કારણ કે
 આપની સમાન અન્ય કોઈમાં પણ એવી સુંદરતા નથી.’
 (ભક્તામર શ્લોક ૧૨)

‘હે ત્રણ જગતના અધિપતિ ! હે પ્રભુ ! જેણે અન્ય
 કાચો દ્રવ્ય કયાં છે અને ભક્તિવડે ઉલ્લાસ પામતા રોમાંચિત
 શરીરવાળા પ્રાણીઓ પૃથ્વીને વિષે તમારા ચરણયુગલને
 વિધિપૂર્વક ત્રણે કાળ પૂજે છે, તેઓ જ ધન્ય છે, તેમનો જ
 જન્મ સાર્યક છે.’ (કલ્યાણમંદિર શ્લોક ૩૪)

‘હે નાય-ઘણા કાળથી સંચિત કરેલી તમારા ચરણ
 કમળની ભક્તિનું કાંઈ પણ રૂળ હોય તો હે શરણ કરવા
 લાયક પ્રભુ ! માત્ર એક તમારા જ શરણવાળા એવા મારા
 આ ભવમાં અને ણીજાં ભવમાં પણ તમે જ સ્વામી થાજો.’
 (કલ્યાણમંદિર શ્લોક ૪૨)

આ રીતે અનુભવી મહાપુરુષોના ઉદ્દગારોથી સ્પષ્ટ
 સમજ શકાય છે કે શ્રી જિનમૂર્તિના આલંબનથી જે રીતે
 આત્મવિકાસ સુલભ બને છે તે બીજી રીતે સુલભ નથી.
 મૂર્તિનું આલંબન આત્મવિકાસમાં ઘણું જ જરૂરી છે.

“હે નાથ ! આપનું સર્વોત્તમ રૂપ જોનારા છવેઃ જો હવંથી પરિપૂર્ણ થતા નથી તો જો તેઓ સર્વજ્ઞ ન હોય તો પછી કંઈ હોવા છતાં પણ ખરેખર અસજી ॥ ”

(શ્રી કૃત્તવાણ વિરચિત વ્રજવન પંચાલિકા)

❧

“હે અહંનું ! આપ પરમ જ્યોતિર્વાણા છો, આત્મ-સહિતા સ્વામી છો, મહાન આજ્ઞાવાણા છો, પરમૈશ્વર્યંતા બોક્તા છો, મહાશાંત રસના નાયક છો, સિદ્ધતા પદોથોની સંતતિ વાણા છો, કેવળજ્ઞાની છો અને આપની મૂર્તિ પરમ પાવન કરનારી છે એવા હે જિનેન્દ્ર ! તમેજ મારી, મતિરૂપ યાઓ. ”

(શ્રી સિદ્ધસેન દીવાકર વિરચિત વધમાન દ્વાવિલિકા)

❧

“હે જિનેન્દ્ર ! જે પુરુષના અંતઃકરણમાં આપના ચરણકમલનું, યુગલ હંમેશાં સ્પૃશ્યમાન થાય છે ત્યાં નહીં ત્રણે જગતની હકીકત સહચારિણીની માફક આશ્રય કરવાને આવે છે. ”

“હે જિનેશ્વર ! જેણે અજિતથી હંમેશા આપને નમ સ્કાર કરેલો છે, સ્તવનો વડે સ્તુતિ કરી ॥ અને પુરુષની માળાઓ વડે મૂળ કરી-છે, તેના હાથમાં ચિતામણિ રત્ન પ્રાપ્ત થયું છે અને તેના ઘરના આંગણમાં કલ્પવૃક્ષ ઉગ્યો છે. ”

(શ્રી કુમારપાદ વિરચિત સાધારણ જિન સ્તવન)

❧

ૐ નમોઽર્હદ્યમ્ય ઇશેમ્યઃ ।

શ્રી અરિહંત પરમાત્માની ઉત્તમોત્તમતા—

છ પ્રકારના પુરુષોનું સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ—

શ્રી અરિહંત પરમાત્માની ઉત્તમોત્તમતા સમજવા માટે આ વિશ્વમાં વસતા મનુષ્યો મુખ્ય રીતિએ કેટલા પ્રકારના છે, તેને સંક્ષેપમાં બાણવું જરૂરી છે. શ્રી તત્ત્વાર્થ સૂત્રની સંબંધ કારિકામાં સંક્ષેપમાં પણ અતિ સુંદર રીતિએ વિશ્વવર્તી છ પ્રકારના પુરુષોનું સ્વરૂપ નીચે મુજબ બતાવવામાં આવ્યું છે—

કર્માદિતમિદ્ધ ચામુત્ર, ચાઘમત્તમો નરઃ સમારમ્ભતે ।

દદ્ધફલમેવ ત્વઘમો, ત્રિમધ્યમસ્તૂમ્યફલાર્થમ્ ॥ ૧ ॥

પરલોકદિતાયૈવ, પવર્તતે મધ્યમઃ ક્રિયાસુ મદા ।

મોક્ષાયૈવ તુ ઘટતે, વિશિષ્ટમતિઃ પુરુષઃ ॥ ૨ ॥

યન્તુ કૃતાર્થોઽપ્યુત્તમમવાપ્ય ધર્મં પરેભ્ય ઉપદિશતિ ।

નિત્યં સ ઉત્તમેભ્યો—ઽપ્યુત્તમ ઇતિ પૂજ્યતમ એવ ॥ ૩ ॥

(૧) આ ત્રણ શ્લોકોનું તાત્પર્ય એ છે કે- આ લોક અને પરલોકમાં જેનાથી આત્માનું અહિત થાય એવા જ મહાતામસ અને રૌદ્ર કાષીમાં જે મનુષ્ય સદા પ્રવર્તે છે તેની ગણતરી અધમાધમ વર્ગમાં થાય છે.

(૨) જે મનુષ્યો પરલોકમાં પોતાનું ગમે તે થાય તેની કાળજી રાખ્યા વિના “ આ સવ મીઠા તો પરભવ ઠાણે રીઠા ” એ ઉક્તિ અનુસાર પરલોક નિરપેક્ષ માત્ર આ લોકના સુખને જ નજર સમક્ષ રાખીને પ્રવૃત્તિ કરે છે તેની ગણતરી અધમ વર્ગમાં થાય છે. આવી વૃત્તિવાળા મનુષ્યો માત્ર જોટલું જ જીએ છે કે, તેમને આ લોકમાં સુખ મળવું જોઈએ અને તેમનું આ લોકનું સુખ ટકી રહેવું જોઈએ.

(૩) પોતાને આ લોકમાં અને પરલોકમાં એમ બન્ને લોકમાં સુખ મળે, એવા કાર્યમાં જે મનુષ્ય પ્રવર્તે છે, તેની ગણતરી વિમધ્યમ વર્ગમાં થાય છે. આવા લોકો પોતાને બન્ને લોકમાં સુખ જે રીતે મળે તે જાતની પ્રવૃત્તિ કરે છે.

(૪) જે મનુષ્ય પોતાના પરલોકને સુધારવા માટે જ બદલક બની શુભ ક્રિયામાં પ્રવર્તે છે અર્થાત્ આ લોકના સુખની અપેક્ષા રાખતા નથી પણ પોતાનો પરલોક ન જગડે તેની જ મુખ્ય કાળજી રાખીને તેઓ શુભ કાર્યોમાં પ્રવર્તે છે. આવા આત્માઓની ગણતરી અધ્યમ વર્ગમાં થાય છે.

(૫) વળી વિશિષ્ટ બુદ્ધિમાન જોવા જે પુરુષો આ લોકના સુખને માટે પણ નહિ, તેમ પરલોકના સુખને માટે પણ નહિ, પરંતુ સર્વ કર્મબંધનોથી મુક્ત થવા માટે અર્થાત્ સર્વ દોષોથી રહિત થવાં માટે અને આત્મામાં છૂપાયેલા અનંત ગુણોને પ્રગટ કરી સર્વ ગુણથી સંપન્ન થવા માટે-મુક્તિ મેળવવા માટે સદા પ્રયત્નશીલ રહે છે અને એમાં જ અપ્રમત્તભાવે દત્તચિત્ત રહે છે, તેમની ગણતરી ઉત્તમ પુરુષોના વર્ગમાં થાય છે.

(૬) પરંતુ જે મનુષ્ય ઉત્તમ ધર્મને પ્રાપ્ત કરીને પોતે સર્વથા કૃતકૃત્ય બનવા છતાં પણ બીજા જીવોના કલ્યાણને માટે સદા ઉત્તમ ધર્મનો ઉપદેશ આપે છે તેની ગણતરી ઉત્તમથી પણ ઉત્તમ અર્થાત્ ઉત્તમોત્તમ વર્ગમાં થાય છે. અને તેથી જ તેઓ જગતમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ સ્મરણીય, સ્તવનીય અને ધ્યાતવ્ય છે, તેમની ઉપાસના કરવાથી ચિત્તની પ્રસન્નતા થાય છે. એ ચિત્તપ્રસન્નતા અંતે સમાધિમાં પરિણમી પરિણામે નિઃશ્રેયસ-મુક્તિની પ્રાપ્તિમાં હેતુબૂત બને છે, તેનું વિશેષ વર્ણન શ્રી સિદ્ધર્થિગણિકૃત ઉપમિતિ-ભવ-પ્રપંચા કથા નામના અન્યરત્નમાં તથા શ્રી ક્ષેમં કરગણિકૃત પદ પુરુષ ચરિત્રમાં સુદર રીતિએ કરવામાં આવ્યું છે. જેને વાંચતાં વિચારતાં વિવેકી જનોને શ્રી અરિહંત પરમાત્માના વિશિષ્ટ આત્મદ્રવ્યની પ્રતીતિ થાય છે અને તેથી તેમના પ્રત્યે અનાયાસે પોતાના હૃદયસાગરમાં ભક્તિભાવની છાંયો ઉછળવા લાગે છે, જેનાથી કિન્નર

કર્મનેા વિચેદ યાચ છે અને આત્મા નિર્મળતાને પ્રાપ્ત કરે છે અર્થાત્ પોતામાં સમ્યક્દર્શન, સમ્યક્જ્ઞાન અને સમ્યક્ આચરણને પ્રાપ્ત કરી પોતે નિર્મળ બને છે, તેથી અહીં “૪૨ પુરુષ ચરિત્ર” નામના અન્યના આધારે અરિહંત પરમાત્માની ઉત્તમોત્તમતાનું વર્ણન રજુ કરવામાં આવે છે.

ઉત્તમોત્તમ પુરુષોનું સ્વરૂપ—

શ્રી તીર્થંકર નામકર્મના ઉદયવાળા શ્રી અરિહંત પરમાત્મા, પરમ એન્ધર્વાળા હોવાથી તેઓ ત્રણે લોકના પરમેશ્વર છે. ત્રણે લોકનું સાચું યોગક્ષેમ કરવાનું સામર્થ્ય ધરાવતા હોવાથી તેઓ સાચા અર્થમાં ત્રણે લોકના નાથ છે. શુદ્ધ પ્રકર્ષની દોષિ પદ્ધતિલા હોવાથી તથા પૂજવા યોગ્ય, બધા જ શુભો તેમનામાં હોવાથી તેઓ ત્રણે લોકને પૂજના પાત્ર છે, સ્તુતિ કરવા યોગ્ય છે, ધ્યાન કરવા યોગ્ય છે. સર્વ દોષથી રહિત અને સર્વ શુદ્ધથી પરિપૂર્ણ હોવાથી તીર્થંકરો સર્વ જીવો કરતાં ઉત્તમોત્તમ છે.

કાળ અનાદિ છે અને સર્વ જીવો અનાદિ છે એ ન્યાયે એ તીર્થંકર ભગવંતો જ્યારે અનાદિ અવ્યવહાર રાશિમાં રહેલા હોય છે, ત્યારે પણ તેમના તેવા પ્રકારના ભવ્યત્વપરિપાકથી તેઓ બીજા જીવો કરતાં કેટલાંક વિશેષ શુભોના કારણે ઉત્તમ હોય છે. દષ્ટાંત તરીકે જેમ રત્નની ખાલમાં ઉત્પન્ન થયેલાં ચિંતામણિ રત્નો બધે તે વખતે

ચારત્રું ઉદ્ધવન કરવાની, લોભ કરવાની, માન કરવાની, ક્રોધને વંચના કરવાની કે ન્યાયવૃત્તિનું ઉદ્ધવન કરવાની કે મન-વચન-કાયાથી ક્રોધપણ પ્રકારનાં પાપકર્મ કર કરવાની વૃત્તિ જ થતી નથી. પાપ કરવાનો ભાવ જ પ્રગટતો નથી આપું જગત તે વખતે ક્ષણવાર આંતરિક દોષોના અભાવવાળું બની જાય છે.

શ્રી તીર્થંકરના જન્મ સમયે લોકો સારાં સારાં કૃત્યો કરીને મનશુદ્ધિવાળા થાય છે. લોકોનાં ઇચ્છિત કાર્યોની સિદ્ધિ થાય છે. પારકાના ગુણુઅહણુ કરવાની વૃત્તિમાં અભિવૃદ્ધિ થાય છે, શ્રી તીર્થંકરોના જન્મ સમયે લોકો પોતપોતાને ઘેર મહોત્સવ કરે છે, માંગલિક ગીતો ગાય છે અને લોકો પરસ્પર વધામણાં-ભેટણાદિ કરે છે.

શ્રી તીર્થંકરોના જન્મ વખતે સ્વર્ગવાસી અને પાતાલવાસી દેવો પ્રમુદિત થાય છે અને તેઓ શાશ્વત ચિત્તોને વિષે ભક્તિ મહોત્સવ કરે છે. દેવાંગનાઓ ધાવ! માતાનું કામ કરે છે અને ભગવંતને નવાં નવાં વસ્ત્રાભરણથી શોભાવે છે, અનેક પ્રકારની આનંદ-પ્રમોદ પમાડનારી કીડાઓ પ્રજ્વળે કરાવે છે. ભગવંતના દેહની પુષ્ટિ માટે ભગવંતના જમણા હાથના અંગુઠામાં દેવેન્દ્ર અમૃતનો સંચાર કરે છે. ખાદ્યાવસ્થામાં પણ તીર્થંકર ભગવંતો શ્રેષ્ઠ પ્રકારના મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન અને અવધિજ્ઞાનથી સહિત હોય છે. અપરિમિત ખવડ અને પરાક્રમવાળા હોય છે અને તેથી દેવતાઓ, અસુરો અને મનુષ્યોથી તેઓ ક્ષોભ પામતા

નથી—રૂરતા નથી. બીજા બાળકો કરતાં તેઓ અત્યંત ઉત્તમ સ્વભાવવાળા હોય છે. ત્રણે લોકની રક્ષા કરવાને અપરિમિત શક્તિવાળા હોય છે. અધ્યયન કર્યા વિના જ વિદ્યાન હોય છે. શિષ્યા વિના જ સર્વ કલાઓમાં કુશળ હોય છે, અલકાર વિના જ સર્વ અંગોથી ઉત્તમ સૌભાગ્યવાળા હોય છે. બાલકપણમાં વાણી અવ્યક્ત હોવા છતાં તેમની બોલચાલ દેવતાઓ, મનુષ્યો અને અસુરોને આનંદ પમાડનારી હોય છે.

બાલસ્વભાવજન્ય ચપળતા-ચંચળતા તેમનામાં હોતી નથી. પોતાને તથા જન્ય ફાઈને ઉપતાપ-સંહૃદય ન થાય એવા સ્વભાવવાળા હોય છે, તેમની તમામ ચેષ્ટાઓ લોહુપતા વિનાની હોય છે. સર્વ ગ્રેય વસ્તુનું તેમને જ્ઞાન હોવાથી તેઓ અદ્ય ધમ્માવાળા હોય છે.

તીર્થંકરોનું શરીર જન્મથી જ રોગ, પરસેવો અને મેલ વગેરેથી રહિત હોય છે. તાબાં વિકસિત કમળની માફક તેમનો દેહ તથા તેમનું મુખ અત્યંત સુગંધી હોય છે. ગાયના દુધની ખારા જેવા રસેત રૂધિર અને આમિષવાળા તેઓ હોય છે. તેઓના આહાર-નિહાર ચર્મચક્ષુ વાળાને અજોશર હોય છે અર્થાત્ ચર્મચક્ષુવાળા તેમના આહાર-નિહાર જોઈ શકતા નથી. ઉપરના ચાર અતિશયો તીર્થંકરોને જન્મથી જ સહજ-સ્વાભાવિક સિદ્ધ હોય છે.

તમારપણી યૌવનકાળે તો અનુપમ રૂપ અને સૌભાગ્યથી ઉત્પન્ન થઈ છે પવિત્રતા જેને એવા તેમના

અર્થ—આપ જ્યારે દેવેન્દ્રો અને નરેન્દ્રોની સંપદાઓને ભોગવતા હો છો ત્યારે પણ હે નાથ ! અંદરથી તો આપ વિરક્ત જ હો છો તે વળતે પણ આપનો આત્મા તો વૈરાગ્યવાસિત જ હોય છે.

સમગ્ર વિશ્વમાં એવી કોઈપણ રમણીય ભોગસંપત્તિ નથી કે જે તેમના મનમાં રાગ ઉત્પન્ન કરી શકે. કારણ કે તેઓ નિર્મળ જ્ઞાનળળથી એમ જાણતા જ હોય છે કે સંસારમાં વાસ્તવિક રીતે એવી કોઈ પણ સારભૂત વસ્તુ છે જ નહિ અને તેથી તેમના મનને સાંસારિક કોઈપણ પદાર્થ આકર્ષી શકતા નથી. સાંસારિક કોઈપણ પદાર્થોમાં તેમનું મન લીન થતું નથી.

તીર્થંકરોની અંતરંગ આવી વિરક્તિ હોવા છતાં પણ તેઓ વિધિપૂર્વક ધર્મ, અર્થ અને કામરૂપ ત્રણે પુરુષાર્થો સિદ્ધ કરે છે અને જ્યારે ચોથો મોક્ષ પુરુષાર્થ સાધનાનો અર્થાત દીક્ષા ગ્રહણ કરવાનો સમય થાય છે, ત્યારે તે અવસરને પણ પોતે પોતાની મેળે જ જ્ઞાનળળથી જાણતાં જ હોવા છતાં પણ લોકમાં પ્રભાત સમયે, રાત્રીને જેમ નિયુક્ત પુરુષો શ્રાવણ, ભેરી વગેરે વાજાંતના મધુર સંગીતથી જાગૃત કરે છે, તેમ પાંચમા દેવલોકમાં વસનારા લોકાંતિક દેવોનો એવો ઠઠપ-આચાર હોવાથી તેઓ દેવલોકમાંથી બાગવંતની પાસે આવીને બાગવંતને પણ “ જય જય ” આદિ શબ્દથી દીક્ષા સમયનો આત્મ આપે છે.

ત્યારપછી ગામોમાં, પુરોમાં અને નગરોમાં પડદ

વગડાવીને " વરવરિકા "ની ઉપોપણા કરાવવામાં આવે છે. " વરવરિકા " એટલે જેને જે જોઈએ તે માગી લેવાની જાહેરાત. અને તે પછી દરેક સોનું, ચાંદી, રત્ન, માણિક્ય, વગ્ન, આભરણ. હાથીઓ, ઘોડાઓ વગેરે જેને જે જોઈએ તે વસ્તુઓ આપીને એક વર્ષ સુધી પ્રતિદિન ભગવાન સાંવત્સરિક મહાદાન આપે છે. આ સાંવત્સરિક દાન આપતી વખતે ભગવાનની બધા લોકો ઉપર એક સ્વર્ણી કૃપા હોય છે એ રીતે સાંવત્સરિક દાન દ્વારા સમગ્ર પૃથ્વીને ઝલ્લુ સહિત કરવામાં આવે છે અને તે વખતે ભગવંતના યશ અને ભગવંતની દીર્ઘિનો દશે દિશાઓમાં ડંકો વાગે છે.

ત્યારપછી ભગવંતના દીક્ષાસમયને ચોસઠે ઇન્દ્રો અવધિશાનથી જાગે છે અને તેઓ બધા પોતપોતાના પરિવાર સાથે ભગવંતની પાસે આવે છે અને તેઓ સર્વ સમૃદ્ધિ વટે અને સર્વ પ્રકારે ઉત્કૃષ્ટ રીતે પ્રભુની દીક્ષાને અદ્વાદશ મહોત્સવ કરે છે. ત્યારપછી ભગવાન પોતાના હાથે પંચમુષ્ટિ લોચ કરી સિદ્ધભગવંતોને નમસ્કાર કરી સ્વયં દીક્ષા મેદળ કરે છે. પૂર્વ જન્મમાં પાળેલા ચારિત્રના અભ્યાસથી અને જન્મથી જ જ્ઞાન સહિત હોવાથી ભગવાન પોતાની પ્રેરેલ સર્વ દિક્ષાઓના રહસ્યને જાણતા હોય છે. તેઓનું ચિત્ત માત્ર મોક્ષમાર્ગ બંધાયેલું હોય છે. પોતાને શું શું ઉચિત આચરણ કરવાનું છે તે બધું તેઓ જાણે છે. તેઓ પૃથ્વીતલ ઉપર દ્રવ્ય, દોષ, કાલ અને બાવલે અપ્રતિબદ્ધ-દોષ ઠેકાણે બંધાયેલા વિના સર્વત્ર અનાસક્તાભાવે વિચરે

છે અને સાધનાકાળમાં તેમને જે કામ પરિવહો અને ઉપસર્ગો ઉત્પન્ન થાય છે, તેને સમ્યક્ પ્રકારે સહન કરે છે. કહ્યું છે કે-

રાગદોષક્રસાણ, ઇન્દ્રિયાણિ ચ પંચવિ ।

પરિસદૈ ઇવસર્ગો નામચંતા નમોઽરિહા ॥ ૧ ॥

અર્થ-રાગ, દ્વેષ, કપાય, પાંચ ઇન્દ્રિયો, પરિવહો અને ઉપસર્ગોને નમાવનારા એવા અરિહંતને નમસ્કાર થાઓ. !

આ રીતે તેઓ સમસ્ત બાહ્ય અને અભ્યંતર પરિવહનો ત્યાગ કરે છે અને તેથી તેઓ નિર્ગંથ કહેવાય છે.

તેઓ સર્વ જીવો પ્રત્યે અહિંસાદિ ધર્મનું આચરણ કરે છે અને મૈત્રી, પ્રમોદ કર્ણા અને મધ્યસ્થ ભાવનાઓથી તેઓ ધર્મધ્યાનને સ્થિર કરે છે અને ત્યારપછી ક્ષમા, નમ્રતા, સરલતા અને સંતોષ આદિના આલંબનોથી શુકલધ્યાન ઉપર આરૂઢ થાય છે, ત્યારપછી ક્ષપકશ્રેણિ ઉપર આરૂઢ થઈ ચાર ઘાતિક્રમોના ક્ષય કરે છે અને તેથી સર્વદ્રવ્યો અને તેઓના સર્વંપયાંયોને સાક્ષાત્કાર કરતું દેવગણજ્ઞાન અને દેવગણદર્શન તેમને ઉત્પન્ન થાય છે.

દેવગણજ્ઞાન ઉત્પન્ન થતાં જ તે ભગવંતોને તીર્થંકર નામ ધર્મની પ્રકૃતિનો ઉદય થાય છે. અહીં અંધકર્તા વિવેકી શ્રીનામજનોને કહે છે કે-હે ભાગ્યશાળીઓ ! શ્રી તીર્થંકરોની તીર્થંકર નામ પ્રકૃતિનો મહિમા સાવધાન થઈને સાંભળો તેનો એવો મહિમા છે કે જ્યાં જ્યાં તે ભગવંતો ધર્મદેશના આપે છે ત્યાંની યોજનપ્રમાણ ભૂમિનું વાયુકુમાર દેવો

પ્રમ.જેન હરે છે. જાણાને જાણુક હરે છે મિપતુમાર દેવે।
 મુરોષે જતથો નિચન હરે છે. જનુમાર દેવે। મુત્રમ
 ગુપ્ત પાંચ વર્ષેવાળા પુત્રીની વૃદ્ધિ હરે છે. અંતર દેવ-
 તાએ પ્રસિદ્ધે, રત્ને અને સુવર્ણથી જટિત છે। મોજન
 ક્રમાયુ પીડાવે હરે છે તે પીડાવંચ ઉપર વેમાનિક દેવ
 તાએ પ્રસિદ્ધ વર્ષવાળેથી ગુપ્ત રત્નમય આર દ્વા-
 રવાળ ગુપ્ત પ્રથમ મદ જનાવે છે તે આર દરવાજા
 વગ.શાએ, દોરણે પાજાએ અને પુત્રીઓથી મુચોલિત
 દેવ છે.

તે પદેલા મદને ફરતો રત્નમય શંખશાઓવાળો, આર
 દરવાજાથી ગુપ્ત મોનાનો ધોએ મદ અપેતિથી દેવતાઓ
 જનાવે છે.

તે જીભ મદને ફરતો મોનાના શંખશાથી મુઠીમિત,
 આર દરવાજા ગુપ્ત ભવનપતિ દેવતાઓ ત્રીએ ફપાનો (છીંથી
 બદાનો) મદ જનાવે છે. શ્રી તીર્થ કરેના પતિત પુવવ-
 પ્રમાણથી દિગ્વૃક્ષ, રત્નમયથી, દેવગંદ, સિદ્ધાસન વગેરે
 પીછ રચનાએ પણ દરવાજાથી જાળિને પાસણ કરનાર દેવ-
 તાએ હરે છે.

ત્યારપછી તીર્થ કરે ભગવતો અવારે આતવાના ઘોમ
 છે, ત્યારે દેવોએ પ્રભુના પગ તીર્થ અત્તકમ મૂકેલા નવ
 મોનાના કમઘો ઉપર પગ મૂકના મૂરતા પ્રભુ આણે છે અને
 તેઓ ભવનપતિ, અંતર, અપેતિથી અને વેમાનિક જોમ
 આર નિશાપના દેવેન્દ્રોથી પતિવરેલા સમવસરજુમાં પધારે છે.

ત્યાં તીર્થને પ્રણામ કરે છે અને સિંહાસન ઉપર પ્રભુ પૂર્વાભિમુખ ગિરાજમાન થાય છે. તે વખતે ભગવાનના સર્વાભિમુખ્યત્વ નામના અતિયશના પ્રભાવથી દેવતાઓ બીજી ત્રણ દિશાઓમાં ભગવંતના ત્રણ રૂપની રચનાઓ કરે છે. તે વખતે બારે પર્વદા પોતપોતાના સ્થાને બેસી બેઠે છે અને ભગવંત યોજનગામિની, સર્વસંદેહનાશિની, સર્વે પ્રાણીઓ પોતપોતાની ભાષામાં સમજી શકે તેવી અને મોક્ષમાર્ગને પ્રકાશનારી ધર્મદેશના આપે છે.

ત્યારપછી જગતના ગુરુ, જગતના નાથ, જગતના તારક, અનંતગુણોના કારણે સર્વોત્તમ, અનંત શક્તિવાળા, અનંતમહિમાવાળા, ચોત્રીશ અતિશયોથી સંયુક્ત, આઠ મહાપ્રાતિહાર્યથી શોભતા, વાણીના પાંત્રીશ ગુણોવડે દેવોના, અસુરોના, મનુષ્યોના અને તિર્યંચોના સમૂહને આનંદિત કરતા, ત્રણે ભુવનને ગુણોવડે પુષ્ટ કરતા, અદ્વાર દોપોથી રહિત અને જઘન્યથી ચારે નિકાયના એક કરોડ દેવોથી સુક્ત, આવા ભગવંતે પોતે સર્વથા કૃતાર્થ હોવા છતાં પણ પરોપકાર માટે આ પૃથ્વી ઉપર વિહાર કરે છે.-વિચરે છે. કહું છું કે—

ચરતીસઅસયજુઆ, અટ્ટમહાપાઙ્કિદેરકયસોદા ।

તિસ્થયરા ગયમોદા, જ્ઞાણઅઘ્રા પયત્તેગ ॥ ૧ ॥

અર્થ:-ચોત્રીશ અતિશયથી સુક્ત, આઠ મહાપ્રાતિહાર્યની શોભાવાળા અને મોહ વિનાના એવા તીર્થકરોડ ધ્યાન પ્રયત્નપૂર્વક કરવું જોઈએ.

बालो जाल्-रुद्धिं इहाम् दामसंरुद्धिं उप ।

ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਦੇਵੀ. ਅਮਰਿੰਦ ਕੌਰ ਦੁੱਤੀ ॥ ੨ ॥

અર્થ:-જમરાંતને દ્વાર અતિથય જન્મથી દોષ છે.
જમરાં અતિથય કર્મના ઉપથી ઉત્પન્ન થાય છે અને
ક્રિયાથી અતિથય દેવતાઓને કરેલા દોષ છે એ રીતે
જમરાંનને દ્વારો અતિથયો દોષ છે.

જાહેરાતો સુધી મુલાકાતિયા કુશલિયત

पवि दिशं ह्ययं इविरवमगहागवदरम् ।

॥ दुर्गाय नमः ॥ ॥ ॐ नमः ॥ ॥ ॐ नमः ॥

मन्त्रो. श्रीगणेशाय नमः शिवाय नमः । ॥ १ ॥

અર્થ:-અહોરૂઢ, દેવોવટે કરાવેલા પુષ્પનો સમૂહ, સંજ્ઞાવો અર્થ તેવો દિગ્વિસ્તારિતાદ, આમરપુષ્પ, કુંકુમિનો અપુનાદ અને ગજુ છત્ર, એ રીતે ભગવંતના આદ્ય મહા-પ્રાનિદાર્શ દેના મનના જ્ઞાનદ આદે ન થાય તે અર્થોત્તર પ્રજુની પ્રાનિદાર્શની ચોખ્ખા કરવાના જ્ઞાનદ આદે થાય એ સ્વાભાવિક છે.

बर्हिण अमरकजुआ, अमरदापादिदेवदामोद ।

बन्ति वनश्यामगुता, अद्भुतमदोमादिवा य ॥ ४ ॥

नै एषादिमा देवा, निजिप्रदितगगदासमोद य ।

देवार्तिदेवनामं, तस्मिन् विषुवत् छत्रं मुखे ॥ ५ ॥

અર્થ:- ધાતોએ અતિશયેથી સહિત, આઠ મહા પ્રાતિ-
દાયથી શોભતા, પાંચીસ ગુણવાળી વાળીવાલા, અઢાર દોષથી

રહિત અને રાગદ્વેષ તથા મોહરૂપ મોટા શત્રુઓપર વિજય કરનારા આવા જે દેવ હોય તેઓને જ જગતમાં દેવાધિ-દેવ એવું નામ છાજે છે. એવાઓનેજ દેવાધિદેવતું ગિરફ શોભે છે.

એ પ્રમાણે ગુણોના સમૂહથી મહાન્ ત્રણે લોકમાં મહાન પ્રતિષ્ઠાને પામેલા, સર્વ દેવતાઓ, અશુરો અને મનુષ્યોમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ સૌથી ઉત્તમ એવા ભગવંત પૃથ્વીતલ ઉપર વિચરીને કુમતરૂપી અંધકારનો નાશ કરે છે અને સત્યપંથરૂપી પ્રકાશને પાથરે છે. તેઓ અનાદિ અને પ્રબલ એવા મિથ્યાત્વનો નાશ કરે છે, જિનશાસનની મહાન્ ઉન્નતિ કરે છે, જાણવા લાયક પદાર્થોને યથાર્થ રૂપમાં જણાવે છે. અનેક ભવ્ય જીવોને પ્રતિષ્ઠાધ કરીને ભવ-બ્રમાણના પ્રબલ કારણરૂપ તેમના કુબોધ-અજ્ઞાનનો નાશ કરે છે.

ત્યારપછી આયુષ્ય કર્મના અંતે શુકલધ્યાન વડે ભવોપ-પ્રાપ્તિ ચાર અઘાતિ કર્મનો ક્ષય કરીને એક જ સમયની ઋણુશ્રેણિવડે લોકના અગ્રભાગ ક્ષેત્રરૂપ મોક્ષમાં જાય છે, તેઓ લોકાચરથી ઉપર જતા નથી કારણ કે અલોકમાં જવા માટે ઉપગ્રહનો અભાવ છે, તેઓ નીચે પણ આવતા નથી કારણે નીચે આવવા માટે જે ભારેપણું જોઈએ તે તેમનામાં નથી, યોગ-પ્રયોગનો અભાવ હોવાથી તેઓ તિર્છા પણ જતા નથી પણ સદાકાળ લોકના અગ્રભાગે સિદ્ધશિલા ઉપર બિરાજ રહ્યા હોય છે.

૧૬ તે ૧:-

દરેકમનુષ્ય કહે શીલવિનિવૃત્તિમયમ્ ।

નિવૃત્તિનિમિત્તમિત્યેવ કલ્પેતિતિભાષ્યમ્ ॥ ૧ ॥

શીલવિનિવૃત્તિમય, દરેકમનુષ્ય કહેલો છે :

કલ્પેતિતિ કલ્પેતિતિ, કલ્પેતિતિતિતિતિતિતિ ॥ ૨ ॥

કલ્પેતિતિતિતિતિતિતિતિતિતિતિતિતિતિતિતિ ॥

કલ્પેતિતિતિતિતિતિતિતિતિતિતિતિતિતિતિતિ ॥ ૩ ॥

કલ્પેતિતિતિતિતિતિતિતિતિતિતિતિતિતિતિતિ ॥

કલ્પેતિતિતિતિતિતિતિતિતિતિતિતિતિતિતિતિ ॥ ૪ ॥

આવાકો:-આરે નિશાચના સર્વ દેવો અને સર્વ મનુષ્યો
કન્દિયોના વિષયોએ આપ્યું, કોઈપણ પ્રકારની આપા-અત-
પાવવેનહી, તર્ક કન્દિયોને કોઈ ઉપગ્રહરેલું, જે મુખવત-
આનમાં જોયે છે, તથા મદવિત દેવોએ જૂનાજામાં જે મુખ
જોયું છે અને કવિષ્વમાં જે મુખ જોયેલો તેને જનંત
દેવો જોવામાં આવે તો જલ્પે મુખ નિઃશ્વન-સિદ્ધ જમવાનના
એક સમયના જવાબાવે અને અતીન્દ્રિય મુખની તુલનામાં
ત આવે-કર્ક છંદોના સર્વકાલીન સર્વ સંસારજનિત
સર્વ મુખો કાલી સિદ્ધ જમવાનનું એક સમયનું મુખ
જનંતનું જવારે દોષ છે. તે સિદ્ધ જમવાન જનંતદર્શન
જનંતદાન, જનંત મુક્તિ-સામય્ય અને સદાકાળ જનંત
મુખમાં તદ્દીન દોષ છે. લોકના નિતર સમાન નિર્વાણ બાદ
તેઓ મદા લોકના અતે સિદ્ધથીજ ઉપર નિરાછ રદ્યા
દોષ છે.

જે વખતે તીર્થંકર ભગવાન નિર્વાણ પામે છે તે જ વખતે અવધિજ્ઞાનથી ભગવાનના નિર્વાણને જાણીને પરિવાર સહિત ચોસઠે ધન્દ્રો નિર્વાણભૂમિમાં આવે છે. ગોશીર્ષ ચંદન વગેરે સુગંધિ પદાર્થોથી ભગવંતના દેહનો અંતિમ સંસ્કાર કરે છે અને તમામ શાશ્વત ચૈત્યોમાં અપ્રાહ્લિકા મહોત્સવ કરે છે.

આ રીતે શ્રી તીર્થંકર ભગવંતોનું અનાદિ સંસારમાં પરિભ્રમણ, તેઓનું રૂપવન, તેઓનો જન્મ, તેઓનો ગ્રહવાસ, તેઓની દીક્ષા, તેઓનું કેવળજ્ઞાન તેઓનો નિર્વાણ-મોક્ષ વગેરે બધું જ ખરેખર અલૌકિક હોય છે. અને તેથી જ શ્રી તીર્થંકર ભગવંતો સંસારના બીજા સર્વ જીવોથી સર્વ પ્રકારે ઉત્તમોત્તમ હોય છે.

उत्तमोत्तमतया तथा तथा, विश्वविश्वसुखदायिनो जिनाः ।

अक्षयाखिलसुखादिमेदुराः प्रापुरव्ययं पदं महोदया ॥१॥

ભાવાર્થ:-શ્રી તીર્થંકર ભગવંતો કે જેઓ મહાન ઉદયવાળા છે, કદિપણ ક્ષય ન મામે તેવા અક્ષય અને સંપૂર્ણ સુખ આદિમાં મગ્ન થયેલા છે પોતે અત્યય-મોક્ષ-પદને પ્રાપ્ત થયેલા છે અને ઉપર જણાવવામાં આવ્યું છે તેમ તે ભગવંતો પોતાની તે તે પ્રકારની ઉત્તમોત્તમતા વડે વિશ્વને સર્વ પ્રકારે સર્વ સુખો આપનારા છે.

॥ जिना जयन्तु सर्वत्र ॥

તથા અંતે ઇન્દ્રિયતપુર પ્રાપ્તિ એ મુક્તિપુરી છે. એ નગરીમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ફેલેશ છે જ નહિ અને એકલું સુખ, સુખ અને સુખ જ છે.

તે સુખ અનુપમ, અનુત્તર, વિશુદ્ધ, સ્વાધીન, અને અવિનાશી-કદી પણ ક્ષય ન પામે તેવું છે.

અનુબ્ધભવરૂપી નગરથી માંડી મુક્તિનગરીની પ્રાપ્તિ મુખી વચ્ચે આવતા અંતરાયો અને અટવી એટલા બધા વિષમ છે કે સાર્થવાહ વિના કે સાર્થિકાની સહાય વિના તે સઘળાનો પાર પામી શકાય તેમ નથી.

તેથી મુક્તિનગરી પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છાવાળાએ શ્રી અરિ-હંત પરમાત્મા અને તેમના શાસનનું આદરપૂર્વક અહનિંશ શરણ કરવું અત્યંત આવશ્યક છે.

તું ત્રિભુવન શિરતાજ.

શ્રી મુખાર્ધ જિનરાજ. તું ત્રિભુવન શિરતાજ;
આજ હો છાજે રે હંદુરાઈ, પ્રભુ તુજ પદ તણીય.
દિવ્યકવનિ મુરંદૂલ, આમર છત્ર અમૂલ;
આજ હો રાજે રે ભામંડલ ગાજે હુંદમિય.
અનિશય આદજના ચાર. કર્મ ખચ્યાથી અગ્યાર;
આજ હો દીવા રે ઝાગણીસે મુરગણ ભામુરે છ.
વાળી ગુપ્ત પાંચોસ. પ્રાનિદારજ જગદીશ;
આજ હો રાજે રે ત્રિવાળે છાજે આઠશું છ.
નિંદાસન અગ્રોક, બેડા મોદે લોક;
આજ હો સ્વામી રે શિવગામી વાયક વજ્ર શુભોચ.

દેવાધિદેવ શ્રી અરિદંત પરમાત્માના ચોત્રીમ અતિશયો.

અતિશય એટલે સમગ્ર જગતથી અતીવાતી અવસ્થા. હોદ્દમાં અમરાર કરનારી હોદ્દાત્તર સ્થિતિ. શ્રી અરિદંત પરમાત્માએને આવા યોગીય અતિશયો હોય છે તેમાં ચાર અતિશયો. જન્મારે હોય છે. અતિવાર અતિશય કર્મશયથી ઉત્પન્ન થાય છે અને ચોત્રીય અતિશયો દેવકૃત હોય છે. આ ચોત્રીય અતિશયોનું દૃઢ્યગમ વર્ણન કૃતિશાસ્ત્રવર્ણન જગવાન શ્રી દેવચન્દ્રમૂર્તીશરણ મહારાજાએ “અધિધાન ચિંતામણિ” ના દેવાધિદેવ નામતા કાંદમાં તથા “શ્રી વીતરાગ સ્તોત્ર” તથા “યોગદાસ્ય” આદિ ગ્રંથોમાં મુગ્ધ કાવ્યોમાં કર્યું છે. જદી એ યોગીય અતિશયોને પ્રથમ નામમાત્રથી અને પછી તેની ચોટી વધુ વિગત જોઈએ.

૪. મૂળ અતિશય.

(૧) આજુન દેહ	(૨) મુગ્ધાધિ ગામ
(૩) રૂપિર સદૈવ અને	(૪) અદૃશ્ય આદાર-નિહાર.
- માંજ સાથે વર્ણવવાનું.

૧૯. દેવકૃત અતિશય.

(૧) દાદી મૂળ માયાના વાળ	(૨) જગત્પથી કોટ દેવ સાથે
ન વધવા.	હોય.

- (૩) આલતા સ્વર્ણ કમળ. (૪) કાંટા ઉંધા થાય.
 (૫) વૃક્ષ નમન. (૬) પંખી પ્રદક્ષિણા દે.
 (૭) અનુકૂળ પવન. (૮) ઋતુની અનુકૂળતા.
 (૯) ધર્મચક્ર. (૧૦) રત્નમય ધ્વજ,
 (૧૧) ત્રણ ગઢ સહિત (૧૨) દુન્દુભિનાદ.
 સમવસરણ.

- (૧૩) અશોક વૃક્ષ. (૧૪) ત્રણ છત્ર.
 (૧૫) જલવૃષ્ટિ. (૧૬) પુષ્પવૃષ્ટિ.
 (૧૭) રત્નસિંહાસન. (૧૮) પ્રભુ ચતુર્મુખ.
 (૧૯) આમર.

૧૧. કર્મક્ષય કૃત અતિશય.

- (૧) સવાસો ભોજન સુધી (૨) પરસ્પર દેર-વિદોષ નહિ
 લોકમાં રોગ નહિ.
 (૩) ઉંદર વગેરેના ઉપદ્રવ નહિ. (૪) માટી (પ્લેગ) કોલેરા નહિ
 (૫) અતિવૃષ્ટિ (હિલી) નહિ. (૬) અવૃષ્ટિ (વર્ષાનો અભાવ) નહિ
 (૭) દુષ્કાળ (ભિક્ષાનો અભાવ) નહિ. (૮) આંતર યાત્રા કે
 પરદાનનું આક્રમણ નહિ.
 (૯) પ્રભુના મસ્તક પાછળ (૧૦) ભોજનના સમવસર
 ભામંડળ મુખમાં કોટાકેટિ દેવ
 મનુષ્ય તિર્થંચ સમાપ્ત

(૧૧) પ્રભુની વાણી જોઈને
 સુધી સંબળાય, ને તે
 તિર્થ-મનુષ્ય દેવતાની
 ભાષામાં પરિવૃત્તિ. તે
 પાંચોસ અતિશયવાળી હોય *

અનિશયોની થોડીક વધુ વિગત.

દેવાધિદેવ શ્રી અરિહંત પરમાત્માનો આત્મા ઠેવી ઠેવી
 અલૌકિક શક્તિઓ ધરાવે છે, તેનો ખ્યાલ આ ચિત્રીસ
 અતિશયો ઉપરથી આવી શકે છે.

જન્મથી ચાર અતિશય.

(૧) માતાના ગર્ભમાં આવતાં જ, પ્રભુનો દેહ અફળુત
 સંધાર થાય છે. સર્વોત્તમ દેવ-અનુત્તરવાસી દેવતા દેહ કરતાં
 અતિશય ચઢીયાતા આહારકલ્પિયના સુંદર દેહથી પણ
 અતિશય રૂપાળો દેહ ગણધરદેવનો ગણાય છે, તેના કરતાં
 પણ અનંતગુણ લાવણ્ય-સૌંદર્યવાળું અને રૂપાળું તીર્થંકર
 પરમાત્માનું ધરીર હોય છે. માતાના ગર્ભમાં આવા દેહનું
 નિર્માણ થવું એમાં શ્રી અરિહંત પરમાત્માની વિશિષ્ટ
 હોદ્દાત્તર પુણ્યશક્તિ કામ કરે છે, પ્રભુના દેહના પુર-
 ગલોની ગંધ પણ મનોહર હોય છે. એ દેહમાં છવનબર
 ઠી રોગ થતા નથી, પરસેવો પણ થતો નથી, મેલ જામતો

* શ્રી અરિહંત પરમાત્માની વાણીના પાંચોસ શુદ્ધોત્ત્વ વર્ણન
 કરે પછીના પ્રકરણમાં આપવામાં આવશે.

નથી, અને એ શરીરના બલનું તો વળી પૂછવું જ શું? તેઓ વિશ્વમાં સૌથી અધિક બલના ધારક હોય છે.

(૨) તેમનો શ્વાસોચ્છવાસ કમળ જેવો સુગંધિદાર હોય છે.

(૩) તેમના દેહમાંનું લોહી ગાયના નિર્મળ દૂધ જેવું સ્પેદ, દર્શનીય અને દુર્ગંધ વિનાનું હોય છે, તથા માંસાદિ ધાતુઓ જરાય બિભત્સ નહિ, જરાય દુર્ગંધવાળી નહિ પણ ઉલટી રમણીય, દર્શનીય, ને સારા વર્ણાદિવાળી હોય છે.

(૪) પ્રભુના દેહથી થતી આહાર લેવાની ક્રિયા કે મળ-ભૂતના વિસર્જનની ક્રિયા અદશ્ય રહે છે, જેથી બીજાઓ ચર્મચક્ષુથી એ જોઈ શકતા નથી. શ્રી અરિહંત પરમાત્માના મહાન પુણ્યના પ્રભાવે તેમને આ ચાર અતિશયો જન્મથી જ સાથે હોય છે.

દેવકૃત યોગાણીસ અતિશય.

(૧) પ્રભુ ચારિત્ર લે તે વળતે પંચમુદ્રિથી દાઢી, મૂંછ અને મસ્તકના કેશનો લોચ દરી નાખે છે, પછી ઠેઠ નિવાંણુ સુધી ત્યાં વાળ વધતા નથી, નખ પણ વધતા નથી. દીક્ષા સમયે જેવી સ્થિતિ હોય છે તેવી જ રહે છે.

(૨) ત્યારપછી જ્યારે પ્રભુ કેવળજ્ઞાન પામે જોટલો યોગામાં યોગા એક કોઠ ભવનપતિ વગેરે દેવતાઓ પ્રભુની સેવામાં સાથે જ રહે છે, દેવતાઈ મહાસુખને પણ દુઃખના ધારણરૂપ સમજી આત્મકલ્યાણ જાળવતા દેવતાઓ આત્મ-કલ્યાણની મર્તિ સમા શ્રી વીતરાગ અરિહંત નાથની પાસે દોડી દોડીને તેમની સેવા કરવા આવે છે.

(૩) પ્રભુ જ્યારે ચાલે છે, ત્યારે પ્રભુને ચાલતાં પૃથ્વી પર પગ અડાડવાનો હોતો નથી; કેમ કે ચાલતી વખતે પગ મૂકવાના સ્થાન પર નીચે સુવર્ણ કમલ રચાઈ ગયા હોય છે. તેમાંથી જ કમલ પર પગ પડેલા દેખાય છે, બીજા સાન કમળ હોય છે. એમાં આગળ પગલાં માંડતા ઠેક પાછળનું કમળ આગળ આવીને ઉપસ્થિત થઈ જાય ■ સુવર્ણના આ કમળ અતિ કોમળ, મહાસુલાયમ હોય છે.

(૪) પ્રભુ ચાલે ત્યાં કાંટા ચતા હોય તે ઉંઘા થઈ જાય છે, અર્થાત્ અણીયો જમીન તરફ નીચી વળી જાય છે.

(૫) વળી આનુબાનુના વૃક્ષ પ્રભુને તમી જલે નમસ્કાર કરતા દેખાય છે.

(૬) ૫ ખીજો પણ પ્રભુને પ્રદક્ષિણા દે છે.

(૭) પરમાત્મા વિચરે ત્યાં પવનના ઉપદ્રવ મટીને વાયુની ઘડેરી અત્યુદ્ગમ વહેતી થઈ જાય છે.

(૮) વસંત વિગેરે છએ ઋતુઓને યોગ્ય સારા પત્ર-ફૂલ-ફળ વગેરે પદાર્થો ખીલી ઉઠે છે.

પરમાત્મા ચાલે ત્યાં ધર્મઅકાદિ પાંચ વિશિષ્ટ વસ્તુઓ સાથે જ અદ્વૈત આકાશમાં ચાલે છે. તે આ પ્રમાણે—

(૬) ધર્મઅક કે જે બહુ તેજસ્વી હોય છે, આરાધી ચોમતું હોય છે, અને એને દરણતું જોડતું સેવતું હોય છે.

(૧૦) રત્નમય દેવજ પણુ ઉંચા કનકમય દંડ ઉપર રત્નની અનેક બીજી નાની ધ્વજજોથી દીપી રહ્યા હોય છે.

(૧૧) પાદપીઠ (બેઠા પગ મૂકવાનો ખાલેઠ) સહિત સિંહાસન પણુ અદ્ધર સાથે જ ચાલે છે.

(૧૨) તેમજ પ્રભુના માથે જોડેકથી મોટા એવા ત્રણ છત્ર મોતીજોના ઝુમખાથી પરિવરેલા સાથે જ ચાલે છે.

(૧૩) વળી પ્રભુને ચાલતાં બે ગાજુ યક્ષના હાથમાં ચામર વીંઝાય છે.

(૧૪) પ્રભુ જ્યાં સ્થિર થાય ત્યાં જોજન જેટલી ભૂમિ પર ધૂળ ન ઉડે એ માટે સુગંધિત જલનો વરસાદ થઈ જાય છે.

(૧૫) પ્રભુને દેશના દેવા માટે એક જોજન પ્રમાણ ભૂમિ પર ભવનપતિ, જ્યોતિષ અને વૈમાનિક દેવો અનુક્રમે ચાંદીનો સોનાનો, ને રત્નનો એમ ત્રણ કિલ્લા રત્નની ઠાંગરીવાળાં જોડેકની ઉપર રહે છે.

(૧૬) એના પર પુષ્પની વૃષ્ટિ થાય છે. એ પુષ્પોના ડીંટીયા નીચા હોય છે અને પાંખડી ઉંચી હોય છે. ત્યાં ચાલતા-ભેસતા તિયંચ મનુષ્યોથી એને પરમાત્માના અતિ-શયના પ્રભાવે કિલામણા નથી થતી; પણ ઉલટું વિકસ્વરતા અનુભવે છે.

(૧૭) સમવસરણની મધ્યમાં અશોક વૃક્ષ રચાય છે, તે આખા સમવસરણમાં આવેલા છવોને ઝાયા આપે છે. એની

મુગંધિ વળી એવી આશુત હોય છે કે ભમરા દોડી આવી એની આસપાસ ગુંજતા રહે છે.

(૧૮) પરમાત્માને બેસવા માટે જાડ નીચે પૂર્વ દિશા સન્મુખ મુખ્ય રત્ન સિંહાસન રચવાય છે, અને બાકીની ત્રણ દિશામાં પણ બરાબર પ્રભુના જેવી આકૃતિવાળા પ્રતિ બિંબ સિંહાસન પર રચવાય છે, જેથી ચારે દિશામાં સૌને જોમ લાગે છે કે પ્રભુ અમારી સામે છે આમ પ્રભુની ચતુર્મુખતા થાય છે.

(૧૯) ત્યાં દેવતા જિંથે દુન્દુભિ-ભેરી વગાડે છે; જેથી ચારે બાજુના પ્રદેશને આ ધર્મનરેસર પરમાત્મા પધાયાની ખબર પડે છે, અને આવીને દર્શન-વંદન-વાણી-શ્રવણને લાભ દેઈ પ્રત્યક્ત્વાદિ ધર્મ પામે છે.

આ જોગણીસ અતિશયો ખાસ દેવો પરમાત્મા ઉપરની અનુપમ ભક્તિથી પ્રેરાઈને રહે છે. જો વખતે જનતામાં કેલું ય મહાન આકર્ષણ થતું હશે! જો તો નજરે જોનાર કે વિશિષ્ટ જ્ઞાની અનુભવી થકે. એના થોગે લાગેા કરાડેા છવોને પરમાત્મા તરફ જેઆણુ થાય છે, જેમાં કેટલાકના તો આ સમૃદ્ધિ જોઈને જ મિથ્યાત્વાદિ દોષો ભાજી જાય છે.

કર્મક્ષયથી ઉત્પન્ન થતા ૧૨ અતિશય.

પરમાત્મા ચરમ ભવમાં પણ ઉચ્ચ સાધના કરીને જ્યારે શુદ્ધધ્યાનના દાવાનજમાં અનંતાનંત ઘાતી કર્મના દળી-વાને જડમૂળમાંથી બાળીને ભસ્મીભૂત કરે છે, ત્યારે વીત-

૨૬ વિભ્રમાદિવિયુક્ત-વક્તાના મનમાં બ્રાન્ત વિશેષ વગેરે કંઈ દોષ નથી હોતા.

૨૭ ચિત્રકારી-વાણી શ્રોતાના દિલમાં અવિચ્છિન્ન રસ અને આતુરતા જાળવી રાખનારી હોય છે. આતુરતા એટલે ‘હવે શું કહેશે ? હવે શું આવશે ?’ એ જિજ્ઞાસા.

૨૮ અદ્ભુત-દુનિયામાં જીજ્ઞ ભલભલા વક્તાની વાણી કરતાં અતિશય ચઢીયાતી અને ચમત્કારિક વાણી હોય છે.

૨૯ અનતિવિલમ્બી-એટલે કે અટપટ અટપટ બોલાઈ ગયેલી નહિ, તેમ બહુ જ ધીરે ધીરે જાણે અટકી અટકીને વિચાર કરી કરીને વિલંબે બોલાતી હોય એવું પણ નથી.

૩૦ અનેક જાતિ વિચિત્ર-વાણીમાં વર્ણનીય વસ્તુના સ્વરૂપના વર્ણનો અનેક જાતના આવે છે, તેથી વાણી દલ-દાર હોય છે.

૩૧ આરોપિત વિશેષતાવાળી-એટલે કે પ્રભુના વચને વચનમાં જીજ્ઞ વચન કરતાં વિશેષતા સ્થપાઈ ગયેલી હોય છે, તેવી વાણી.

૩૨ સત્ત્વપ્રધાન-પ્રભુની વાણી પરાક્રમ ભરેલી હોય છે; માયકાંગલી, કાયર કે તામસી નથી હોતી.

૩૩ વિવિક્ત-વાણીમાં દરેક અક્ષર, દરેક પદ અને દરેક વાક્ય સ્પષ્ટ છૂટો હોય છે; પણ ગરબડીયો નહિ.

૩૪ અવિચ્છિન્ન-ઠહેવાના વિષયની સુક્તિ-દૃષ્ટાંતાદિથી સારી સિદ્ધિ કરનારી વાણી હોય છે, તેથી એ વચનોની

પ્રામાણિકતા સદા માટે હોય છે.

૩૫ અખેદ-અચોત વાણી પ્રકાશનામાં પ્રભુને જરાય ખેદ થાક કે પરિશ્રમ નથી લાગતો. શ્રોતાને એ વાણી યાકયાની નથી લાગતી, કે વિચાર અથવા મહેનત કરી કરીને બોલાતી નથી લાગતી. સદજગતે એનો એક ધારાએ ગંગાપ્રવાહ પ્રભુના ગુણમાંથી આવ્યો આવે છે.

આવા પાંત્રીસ અતિશયવાળી વાણી વીતરાગ સર્વશ્રી તીર્થંકર દેવોની જ હોય છે. એના એકેક વચનથી કરોડો શ્રોતાઓના દિલના જુદા જુદા સંશયો એકી સાથે બેદાઈ જાય છે; અને મહાન તરવોના નિર્ણય હૈયામાં બેસી જાય છે. ખૂબી તો જુઓ કે એ વાણીના ઉપદેશમાં નાની કીટી કે તેથીય સૂક્ષ્મ જંતુની પણ દયા કરવાનું વિધાન હોય છે. મહાશિકારી સિંહ-વાઘ જેવા પ્રાણીઓ ય એને આનંદથી સાંભળે છે. પ્રભુની એક નિકટતાનો જ એવો પ્રતાપ છે કે એ સિંહ હરણીયા સાથે, વાઘ બકરી સાથે સગાં બાઈ-બેનની જેમ વેર-વિરોધ વિના બેસે છે.

આમ તીર્થંકરપણના પુણ્યોદયે અને ધાતીકર્મના ક્ષયે નીપજતી આ પાંત્રીસ વિશેષતાઓ અને ચોત્રીસ અતિશયો વગેરે અજબ શક્તિઓ શ્રી અરિહંત પ્રભુમાં એવી હોય છે કે જેનું મધ્યમ વર્ણન મુશ્કેલ છે; છતાં એનું ચિંતન, મનન અને ગુણગાન આત્મામાં શુભ અધ્યવસાયોને પોષી ધર્મધ્યાનની વૃદ્ધિ કરી મહાન પાપક્ષય કરાવે છે

શ્રી અરહિંત પરમાત્માના આત્માઓની અનાદિ ઉત્તમતા—

શ્રી અરહિંતદેવના આત્માઓની પુરુષોત્તમતા જણાવતાં
શાસ્ત્રકાર મહર્ષિઓ ક્ષરમાવે છે કે—

આકાલમેતે પરાર્થવ્યસનિનઃ, ઉપસર્જનીકૃતસ્વાર્થાઃ, ઋચિત-
ક્રિયાવન્તઃ, અદીનભાવાઃ, સફલારમ્ભિનઃ, અદ્વદાનુશયાઃ, કૃતજ્ઞ-
તાપતયઃ, અનુપહૃતચિત્તાઃ, દેવગુરુબહુમાનિનઃ તથા ગમ્ભીરાશયા
इति ।

શ્રી જિનેશ્વરદેવના આત્માઓ અનાદિ કાળથી આ
સંસારમાં—

પરાર્થવ્યસનિનઃ—પરાર્થવ્યસની—પરોપકાર કરવાના વ્યસન-
વાળા હોય છે.

ઉપસર્જનીકૃતસ્વાર્થાઃ—સ્વાર્થને ગૌણ કરવાવાળા હોય છે.

ઋચિતક્રિયાવન્તઃ—સર્વંત્ર ઉચિત ક્રિયાને આચરનારા હોય છે.

અદીનભાવાઃ—દીનતા વિનાના હોય છે.

સફલારમ્ભિનઃ—સફલ કાર્યનો જ આરંભ કરનારા હોય છે.

અદ્વદાનુશયાઃ—અપકારિજન ઉપર પણ અત્યંત ક્રોધને
ધારણ કરનારા હોતા નથી.

કૃતજ્ઞતાપતયઃ-કૃતજ્ઞતા શુષ્ણા સ્વામી હોય છે.

અનુવદ્ધવિષ્ણુઃ-દુષ્ટ વૃત્તિઓથી નહિ હણાયેલા ચિત્ત-
વાળા હોય છે

દેવગુરુષદ્ગુમાનિનઃ-દેવ અને ગુરુનું જહુમાન કરનારા
હોય છે.

તમ્મીરાસ્યાઃ-તથા મંલીર આશય-ચિત્તના ભાવને ખારણ
કરનારા હોય છે.

જે શ્રી જિનેશ્વરદેવના આત્માઓ અનાદિકાળથી ઉપ-
શુદ્ધ વિચિત્ર યોગ્યતાને ખારણ કરનારા ન હોય, તો કેાઈ
પણ કાળે તેઓ સર્વોત્તમ બની શકે નહિ. તે સંબંધી શાસ્ત્રમાં
કહ્યું છે કે—

ન સ્વસ્તમારચિતમપિ જાત્યં રત્નં સમાર્જામતરેણ ।

ન ચ સમારચિતોઽપિ દાષાદિર્જાત્યરત્નોભવતિ

અસમારચિત-અસંસ્કારિત પણ જાત્યરત્ન કહી ઈતર
એટલે કોથી વિપરીત કાચાદિ સમાન જનતું નથી તથા
કાચાદિ સારી રીતે સંસ્કારિત કરેલ હોય તો પણ જાત્યરત્ન
સમાન જનતા નથી.

બળ્યત્વ તમામ આત્માઓનું સમાન હોય છે કિન્તુ
પ્રત્યેક બળ્ય આત્માઓની મુક્તિ સમાનકાળે અને સમાન
સામગ્રીઓથી થતી નથી. તેથી પ્રત્યેકનું ‘તથાબળ્યત્વ’
મિનત મિનત પ્રકારનું માનવું પડે છે. શ્રી જિનેશ્વરદેવના

આત્માઓનું 'સહજ તથાભવ્યત્વ' સર્વ કરતાં ઉત્તમ હોય છે. જેમ જેમ તેમનું 'સહજ તથાભવ્યત્વ' તે તે સામગ્રીના યોગે પરિપાક પામતું જાય છે, તેમ તેમ તેમની ઉત્તમતા બહાર આવતી જાય છે. વરબોધિની-સચ્ચક્તવની પ્રાપ્તિ બાદ તો શ્રી જિનેશ્વરદેવના આત્માઓ સર્વથા પરાર્થઉદ્ધમી, ઉચિતક્રિયાવાળા અને જગજ્જંતુઓનો ઉદ્ધાર કરવાના વિશાળ આશયવાળા હોય છે. અને તેથી તેમની સઘળીજે પ્રવૃત્તિ સફલ આરંભવાળી તથા સર્વોત્કૃષ્ટ સત્વાથં-પરોપ-કારને સાધનારી હોય છે.

ત્રીજા ભવની ભાવના અને
શ્રી જિનનામ કર્મની નિકાચના.

શ્રી જિનેશ્વરદેવના આત્માઓની ત્રીજા ભવની ઉદ્ધાત્ત ભાવનાનું વર્ણન કરતાં શ્રી પંચસંગ્રહ ગ્રન્થના ટીકાકાર આચાર્યદેવ શ્રી મહાયગિરિજી મહારાજ શ્રી પંચસંગ્રહ ગ્રન્થની ટીકામાં ફરમાવે છે કે—

અહો ! ચિત્રમેતત્, યત્-સત્યપિ પારમેશ્વરે પ્રવચને સ્ફુર-
ત્તેજમિ, મોહાન્ધકારવિલુપસત્પથિ દુઃસ્વપરીતચેતસો જન્તવઃ પરિ-
ભ્રમન્તિ તદહમેતાનતઃ સંસારાત્ અનેન પ્રવચનેન યથાયોગમુક્તા-
રયામીતિ ॥

‘અહો ! આશ્ચર્ય’ છે કે શ્રી જિનેશ્વરદેવપ્રરૂપિત સ્ફુરાયમાન તેજ-પ્રકાશવાળું પ્રવચન વિદ્યમાન હોવા છતાં, મોહાન્ધકારથી જેમનો ચન્માર્ગ લુપ્ત થયો છે, એવા દુઃખ

પરીત ચિત્તવાળા જનુઓ આ સંસારમાં પરિશ્રમણ કરી રહ્યા છે. હું તેઓને આ ભયંકર સંસારથી, આ તારક પ્રવચન વડે પાર ઉતારું.

एवं च चिन्तयित्वा यथा यथा परेषामुपकारो भवति तथा तथा चेष्टते ।

‘એ રીતે વિચાર કરી જે જે પ્રકારે જીભઓને ઉપકાર થાય, તે તે પ્રકારે ઉદ્યમ કરે છે.’

શ્રી જિનેન્દ્રસ્તેવના આત્માઓની ત્રીજા ભવની એ ઉત્તમ અવસ્થાનું વર્ણન કરતાં સુવિહિત શિરોમણિ. ૧૪૪૪ મન્ય-રત્નોના પ્રણેતા સૂરિપુરંદર શ્રી હરિભદ્રસૂરિ મહારાજ સ્વેપસ ‘યોગબિન્દુ’ મંથરત્વમાં નીચે મુજબ રૂપાંતરે છે કે—

મોહાન્ધકારગહને, સંસારે દુઃખિતા વત ।

સર્વાઃ પરિશ્રમન્ન્યુત્થેઃ, સત્યસિન્ધુર્મતેજસિ ॥ ૧ ॥

બ્રહ્મેતાનસઃ કૃત્ત્યાદૃ, ચધાયોગં કર્થવત ।

અનેનોક્તારણામીતિ, વરદોધિસમન્વિતઃ ॥ ૨ ॥

કરુણાદિગુણોરેત, પરાધ્યયસતી સદા ।

તયેવ ચેષ્ટતે ધીમાન્, વર્દમાનમહોદયઃ ॥ ૩ ॥

હસ-કલ્યાણચોમેન, કુર્વન્ સત્ત્વાર્થમેવ સઃ ।

તીર્થકૃત્ત્વમવાપ્નોતિ પરં સત્ત્વાર્થસાધનમ્ ॥ ૪ ॥

શ્રી સર્વજ્ઞપ્રણીત ધર્મરૂપી હૃદયોત જગતમાં વિદ્યમાન હોવા છતાં અહો ! મિથ્યાત્વાદિ મોહાધિકારથી બ્યાપ્ત દુઃખિત પ્રાણીઓ ભવમાં-સંસારમાં પરિશ્રમણ કરે છે— (૧)

વરબોધિને પ્રાપ્ત થયેલો હું' લીધણુ ભવબ્રમણથી પીડા પામી રહેલા આ પ્રાણીઓને કેાઈ પ્રકારે સર્વજ્ઞ ભગવાનના ધર્મરૂપી ઉદ્યોત વડે દુઃખમય સંસારચક્રી પાર ઉતારું— (૨)

અનુકરણ અને આસ્તિક્યાદિ ગુણથી યુક્ત, પરોપકાર કરવાના વ્યસનવાળો, નવીન નવીન પ્રશસ્ત ગુણોનો ઉદય પ્રતિક્ષણ જેમને વૃદ્ધિ પામતો છે એવો બુદ્ધિમાન આત્મા પ્રાણીઓ ઉપરની કંઠણાથી ગ્રેસાઈ, તેમને તારવાની ક્રિયામાં રક્ત બને છે— (૩)

સિદ્ધાન્તનું પરિશુદ્ધ જ્ઞાન, અતિશાયી ધર્મકથા, અવિઃ સંવાદિ નિમિત્તાદિ વ્યાપારો વડે ભવ્ય પ્રાણીઓને હિતકારી મોક્ષનું બીજબાનાદિસ્વરૂપ પરમાર્થ કરવા વડે વરબોધિમાન પુરૂષ તીર્થંકરપણાને પામે છે—તીર્થંકર નામકર્મની નિકાચના કરે છે— (૪)

સમકિત ગુણુઠાણુ પરિણમ્યા,

વળી વ્રતધર સંયમ સુખ રમ્યા;

વિસ સ્થાનક વિધિએ તપ કરી,

એસી ભાવદયા દિલમાં ધરી (૧)

જો હોવે મુજ શક્તિ ઈસી,

ગવિ જીવ કરું શાસનરસી;

શુચિરસ દળને તાણું બાંધતાં,

તીર્થંકર નામ નિકાચતા (૨)

શ્રી અરિહંત પરમાત્માની ત્રીજી લવની કલ્યાણકારિણી સાધના.

શ્રી જિનેશ્વરદેવના આત્માઓ ત્રીજા બંધે શ્રી જિન-
નામ-કર્મની નિકાલના વખતે કેવા પ્રકારની કલ્યાણકારિણી
સાધનાને સાધનારા હોય છે, તેનું વર્ણન કરતાં શ્રી ઉમા-
સ્વામિ વાચકેશ્વરે સ્વચ્ચિત શ્રી તત્ત્વાર્થાધિગમસૂત્રમાં
નીચે મુજબ ફરમાવે છે—

શ્રી જિનનામકર્મના બન્ધ હેતુઓનું વર્ણન કરતાં
તેઓશ્રી ફરમાવે છે કે—

‘ દર્શનવિશુદ્ધિર્વિનયસંપન્નતા દીર્ઘમતેષ્વનતિચારોઽમીક્ષ્ણં
જ્ઞાનોપયોગસંયોગો જ્ઞાતિચર્યાગતવસી સદ્વ્યમાયુસમાધિવૈયાદુર્ય-
ચરણમદૈશ્વાર્યવદ્દુમ્નપ્રવચનમતિરાવશ્યકાઽપરિહાણિર્માર્ગપ્રમાણતા
પ્રવચનવત્સલત્વમિતિ સૌર્યકૃત્ત્વસ્ય । ’

દર્શનવિશુદ્ધિઃ—પરમપ્રકૃષ્ટસમ્યક્ત્વશુદ્ધિ-શ્રી જિનેશ્વર
દેવેને વિષે સર્વથા નિઃશકિતપણું આદિ દર્શનાચારનું પાલન.

વિનયમગ્ન્યન્તના—અહંકારનો ત્યાગ કરી સમ્યક્દર્શનાતિ
શુભે. અને તેને ધારણ કરનારા મહાપુરુષોનો વિનય.

શીલવ્રતેષ્વનતિચાર:-મૂલગુણ અને ઉત્તર ગુણનું ઉત્સર્ગ અપવાદાત્મક સર્વશ પ્રણીત સિદ્ધાન્તાનુસારે અતિચાર રહિત પાલન.

અમીક્ષણં જ્ઞાનોપયોગ:-પ્રતિક્ષણ-વાચના, પૃચ્છના, પરા-વર્તના, અનુપ્રેક્ષા અને ધર્મકથા લક્ષણ શ્રુતાભ્યાસમાં ઉપયોગ.

અમીક્ષણં સંવેગ:-પ્રતિક્ષણ જન્મ, જરા અને મરણાદિ કલેશરૂપ ત્રંસારથી ભયભીતપણું.

શક્તિતસ્ત્યાગ:-શક્તિમુજળ-શક્તિને ગોપવ્યા કે ઉલ્લંઘ્યા વિના દાનાદિ ધર્મોનું આસેવન-પાલન.

શક્તિતસ્તપ:-શક્તિમુજળ આઠ પ્રકારના કર્મને તપાવનાર ખાર પ્રકારના તપનું આસેવન-પાલન.

સંઘસાધુસમાધિવૈયાવૃત્ત્યકરણમ્-અતુવિંધ સંઘ અને મોક્ષ-માર્ગને સાધનાર મહાપુરુષોને સમાધિ થાય તેવું વર્તન અને વૈયાવૃત્ત્યકરણ અથવા સંઘની સમાધિ અને સાધુનું વૈયાવચ્ચ.

અર્હદાનાયવહુશ્રુતપ્રવચનમક્તિ:-અરિહંત, આચાર્ય, બહુશ્રુત અને પ્રવચન, જે ચારને વિષે, જેમાં જે રીતે ઘટે તે રીતે શુદ્ધાશયથી ભક્તિ-અનુરાગયુક્ત ઉપાસના.

જાવદ્યકાપરિહાણિ:-પ્રતિદિન લિખ્યકાળ અવશ્ય કરવા લાયક સામાયિકાદિ પડાવશ્યકોનું અથવા પ્રતિલેખનાદિ ક્રિયાઓનું ખાતરીરહિત આસેવન-પાલન.

માર્ગદર્શના-અધ્યક્ષનાદિ થી જિનોડન માગેના પ્રભાવને-કરવા કરાવવા અને ઉપદેશવા આદિ વટે વિસ્તારવો-વધારવો.

દ્રવ્યવસ્થાનુ-અવચન એટલે થી અવિહંત પરમાત્માનું શાસન, તેમાં રહેલા જગદેશ, બાલમુનિઓ, તપસ્વીઓ, નવદીક્ષિતો, જ્ઞાન મુનિવરો-આદિનો મંચલ તમા ઉપગ્રહ વટે અનુગ્રહ કરવો. આધર્મિકો પ્રત્યે સ્નેહ રાખવો. શુભાશિષ્યન અને સંયમાનુષ્ઠાન કરનારને દ્રવ્યભાવ ઉભય પ્રકારે સહાય કરવી.

ઉપરોક્ત શુભો જોઈ સાથે મળીને અથવા પૃથક-પૃથક જિન-નામ-કર્મ-અપના હેતુ બને છે.

૧૧ શોક એ મોહનીય કર્મનો એક પ્રકાર છે. પરમાત્મા મોહથી સર્વથા રહિત હોવાથી તેમને શોક હોતો નથી.

૧૨ કામ એટલે વિષયવિકાર. પરમાત્મા કામ વિકારથી સર્વથા રહિત હોય છે.

૧૩ મિથ્યાત્વ એટલે સાચાને 'જોડું' અને જોડાને 'સાચું' માનવું તે. પરમાત્મામાં આ મિથ્યાત્વ હોતું નથી. પરમાત્મામાં કોઈ પ્રકારનો મોહ નહિ હોવાથી પોતાના મત ઉપર પણ મોહ હોતો નથી.

૧૪ ભગવાન સર્વજ્ઞ હોવાથી કોઈપણ જાતનું અજ્ઞાન એમનામાં હોતું નથી.

૧૫ પરમાત્મા જગતના ચરાચર સમગ્ર પદાર્થોને હ'મે'શને માટે દેખતા હોવાથી નિદ્રા તેમને હોતી નથી. તેઓ સદાકાળ જાગૃત જ હોય છે.

૧૬ અવિરતિ એટલે ભોગતૃષ્ણા. પરમેશ્વર ભોગ તૃષ્ણાથી સર્વથા રહિત હોવાથી તેમનામાં અવિરતિ નામનો દોષ હોતો નથી.

૧૭ જગતના તમામ પદાર્થો ઉપર તેઓ સમદષ્ટિવાળા હોવાથી તેમનામાં રાગ હોતો નથી.

૧૮ તેની જ રીતે દ્વેષ પણ હોતો નથી.

કેવલ્યપદનાં નામો.

અટ્ટી' ઉપર જણાવવામાં આવ્યા તે બહાર દોષો એ ધાતિકર્મના પેટા ભેદો છે, એ દોષોનો અભાવ યત્રથી

એટલે કે વતિકર્મીનો સ્વ મવાયો અનુક્રમે કેવલ્ય એટલે મોક્ષપદની પ્રાપ્તિ થાય છે. આશ્રીમાં એ કેવલ્યપદના અનેક શુભ નામો વર્ણવ્યાં છે તેમાંના કેટલાક નામો નીચે મુજબ છે.

મદાનંદપદ, અમૃતસ્થાન, મિદિત્રતિ અપુનર્ગંવાવરથા, શિવપદ, ત્રિમેશ્વરપદ, ત્રિલોકપદ, બ્રહ્મપદ, ત્રિવૃત્તિસ્થાન, મહોદયપદ, સર્વદુઃખસય, ત્રિલોકપદ, અક્ષયપદ, મુક્તિ, મોક્ષ અને અપવર્ગ ઇત્યાદિ—

કેવલ્યપદનાં સાધનો.

એ પદની અભિલાષાવાળા આત્માએને મુમુક્ષુ, મમાજ્ઞ, શનિ, વાયંધમ, સાધુ, અનમાર, ઋષિ, મુનિ, નિર્મેન્ય, બિમ્બુ, નરોધન, ચેત્રી ચમમૃત અને શાન્તિમાન્ ઇત્યાદિ શુભ નામોથી સંલોપિત છે. તપ, યોગ, સમતા અને હમા એ એમનું ધન દોષ છે.

કેવલ્યપદનો ઉપાય.

કેવલ્યપદની સાધનાને આશ્રીમાં ‘યોગ’ પદની સંજો પિઠી છે. યોગ એ કેવલ્યપદ યાને મોક્ષનો ઉપાય છે. એ યોગ જ્ઞાન, શ્રદ્ધા અને આરિત્વસ્વરૂપ છે. વધાવસ્થિત તપના અવરોધને જ્ઞાન કહેવાય છે. સમ્યક્ તત્ત્વો વિધેની કુમિને શ્રદ્ધા કહેવાય છે. તથા સાવધયોગો-પાપવાળા વ્યાપારોના ત્યાગને આરિત્ર કહેવાય છે. એ ત્રણનો એકત્ર સમાગમ એ મોક્ષનો ઉપાય છે.

શ્રી અરિહંત પરમાત્માના બાર ગુણો.

શ્રી અરિહંત પરમાત્માના ચોત્રીસ અતિશયો અને વાણીના પાંત્રીસ અતિશયોમાં જો કે તેમના બાર ગુણોનો સમાવેશ થઈ જાય છે. છતાં શ્રી અરિહંત પરમાત્માની આરાધના મુખ્યપણે બાર ગુણથી થાય છે તેથી શ્રી અરિહંત પરમાત્માના બાર ગુણોનું સ્વતંત્ર પ્રકરણ અત્રે આપવામાં આવ્યું છે, તેમાં પ્રથમ આઠ પ્રાતિહાર્ય સંબંધીનો એક પ્રાચીન શ્લોક બાવાર્થ સહિત આપી પછી દરેક પ્રાતિહાર્યનો એક એક શ્લોક બાવાર્થ સહિત આપવામાં આવશે એ રીતે પ્રભુના અષ્ટ પ્રાતિહાર્ય યુક્તપણાના ૮ ગુણો દર્શાવીને પછી અપાયાપગમાતિશય, જ્ઞાનાતિશય પૂજાતિશય અને વચનાતિશય એ નામના ચાર ગુણો દર્શાવી આ પ્રકરણમાં પ્રભુના બાર ગુણો બતાવવામાં આવશે.

અશોકવૃક્ષઃ સુરપુષ્પવૃષ્ટિઃ દિવ્યધ્વનિક્ષામરમાસનં ચ ।

ભામંડલં દુન્દુભિરાતપત્રં સત્પ્રાતિહાર્યાણિ જિનેશ્વરાણામ્ ॥

બાવાર્થ-અશોકવૃક્ષ, દેવતાઓ વડે થતી પુષ્પવૃષ્ટિ, દિવ્ય ધ્વનિ, આમર, સિંહાસન ભામંડલ દુન્દુભિ અને છત્ર

એ પ્રકારે જિનેશ્વર ભગવાનના આઠ પ્રાતિહાસી છે. ભગવાન જ્યાં વિહાર કરે છે, અથવા સમવસરે છે, ત્યાં ત્યાં દેવતાઓ પોતે ભક્તિભાવથી પ્રભુની કાયાથી બાર ગણું વિસ્તીર્ણુ શાખાવાળું અયોકવૃક્ષ, કૂલની વૃદ્ધિ, પ્રભુની દેશના મનોહર રૂપ કારણ કરે એ માટે સ્વરની પૂતિ, ભગવાનને વિંજવા માટે રત્નજડિત રમેત ચામરો, ભગવાનને બિસવા માટે સુવર્ણમય સિંહાસન, પ્રભુના મસ્તકના પાછલા ભાગે જ્યૈતિઃમંડલ અને પ્રભુના મસ્તક ઉપર વણુ છત્ર અને આકાશમાં દુંદુભિ વાજિત રહે છે આ પ્રાતિહાસીનું ધ્યાન કરતી વેળા આપણે ઠેવી ભાવના ભાવથી ભ્રેષ્ઠએ તેના ઉપર આચાર્ય ભગવંત શ્રી સિદ્ધસેન દીવાકર સૂરીશ્વરજી મહારાજએ બહુ જ કવિત્વભરી વાણીમાં સુંદર રીતે કહ્યું છે તે અહીં હવે પછી જણાવીએ છીએ.

પહેલા 'અયોકવૃક્ષ'ના પ્રાતિહાસ્ય વિષે તેઓશ્રી રૂપાવે છે કે:—

ધર્મોપદેશસમયે સવિધાનુભાવા.—

દામતાં જનો ભવતિ તે તદ્દરણ્યજોકઃ ।

અમ્યુદ્ગતે દિનપતૌ સમહીરહોડવિ,

કિં વા વિવોચમુપયાતિ ન જીવલોકઃ ॥

ભાવાર્થ :— હે પ્રભુ ! આપ જ્યારે ધર્મોપદેશ આપો છો ત્યારે આપની પાસે વૃક્ષ પણ અયોક થઈ જાય છે. તો પછી મનુષ્યો શોકરહિત થાય એમાં આશ્ચર્ય જ શું છે ? વળી તેમ અને એ અસ્વાભાવિક પણ નથી, કારણ કે સૂર્યો

દય થવાથી મનુષ્યો જ માત્ર વિબોધ પામે છે એટલું જ નહીં કિંતુ વનસ્પતિ સુદ્ધા પણ પત્રસંકેચાદિ લક્ષણવાળી નિદ્રાનો ત્યાગ કરી વિકાસને પામે છે, એ સર્વજનપ્રસિદ્ધ વાત છે.

બીજા પ્રાતિહાય ' સુરપુષ્પવૃષ્ટિ ' વિષે તેઓશ્રી ક્ષર-
માવે છે કે :-

ચિત્રં વિમ્બો । કથમન્નાદ્મુખવૃંતમેવ,
વિષ્વક પતત્યવિરલા સુરપુષ્પવૃષ્ટિઃ ।
ત્વદ્ગોચરે સુમનસાં ચદિ વા મુનીશ,
ગચ્છંતિ નૂનમથ એવ હિ વંધનાનિ ॥

ભાવાર્થ :- હે સ્વામિન્ ! દેવતાઓ ત્યારે પુષ્પની વૃષ્ટિ કરે છે ત્યારે તે પુષ્પો મુખ ઉંચું રાખીને તથા બીટ-બંધન નીચું રાખીને પૃથ્વી ઉપર પડે છે એ આશ્ચર્યકારક છે, પરંતુ તે પણ એક રીતે તો બનવાબોગ જ છે, કારણ કે આપની સમીપે શોભાયમાન કિંવા પવિત્ર મનવાળાના અંતર-બાહ્ય બંધનો અધોમુખ થાય અને ભાવ ઉન્મુખ થાય એ તો સ્વાભાવિક જ છે. પ્રભુના પ્રભાવથી ભવ્ય લોકના ચિત્ત ઉપર દેવી મનોહર અક્ષર થાય છે તેનું આમાં સૂચન કરવામાં આવ્યું છે. જેવી રીતે પુષ્પના બંધનો નીચે ઢંકારી રહે છે અને પાંદડીઓ વિકસી રહે છે તેવી જ રીતે પ્રભુના દર્શન માત્રથી ભવ્ય પ્રાણીઓના રોમરોમમાં વિકસ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય છે.

છે તેમની પાસે આવો અને તેમનું શરણુ સ્વીકારો.”
આ પ્રાતિહાર્યથી પ્રભુ જગત ઉદ્ધારક તથા જગતને અભય-
દાન આપનારા છે એમ સૂચિત થાય છે.

છેલ્લા ‘છત્રચત્રી’ નામના આઠમા પ્રાતિહાર્ય વિધે
તેઓશ્રી વદે છે કે :-

ઉચ્ચોત્તિતેષુ ભવતા મુવનેષુ નાથ,
તારાન્વિતો વિધુરયં વિહતાધિકારઃ ।
મુક્તાકલાપકલિતોચ્છ્રવસિતાતપત્ર,-
વ્યાજાત્રિધા ધૃતતનુર્ધ્રુવમભ્યુપેતઃ ॥

ભાવાર્થ :- હે પ્રભુ આપની ઉપર જે ત્રણ છત્ર જેવું
દેખાય છે તે છત્ર નથી પરંતુ મૂક્તાના સમૂહથી યુક્ત અને
ઉદ્દેશસિત એવા છત્રના બહાનાથી ચંદ્ર પોતે પોતાના તારા
મંડળ સાથે ત્રણ પ્રકારનું શરીર ધારણ કરી આપની પાસે
સેવા અર્થે હાજર થયો હોય એમ લાગે છે. ચંદ્ર તમારી
સેવામાં હાજર થાય એમાં નવાઈ પણ નથી, કારણ કે તેનો
અધિકાર જગતને જે પ્રકાશ આપવાનો હતો તે આપના
પ્રકાશથી હણાઈ ગયો હતો, કેમકે આપ પોતે જ્યાં ત્રણ
ભુવનને પ્રકાશિત કરતા હો ત્યાં ચંદ્ર બિચારો નિષ્ફળ થાય
એમાં કંઈ આશ્ચર્ય નથી ।

આ અષ્ટ પ્રાતિહાર્યનું સ્વરૂપ સંક્ષેપમાં કલિકાલસર્વજ્ઞ
ભગવાન શ્રી હેમચંદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજજીએ પણ શ્રી વીત-
રાગ સ્તોત્રમાં બતાવ્યું છે, તેને પણ પ્રસંગોપાત્ત અહીં મૂળ
પ્રક્ષોભ અને તેના અર્થ સહિત જણાવવામાં આવે છે.

કલિકાલ સર્વજ્ઞ આચાર્યશ્રી હેમચંદ્રસૂરી-
શ્વરજી મં વિરચિત શ્રી વીતરાગ સ્તોત્રના
આધારે આક્ર પ્રાતિહાર્યોનું સ્વરૂપ :-

(૧) અશોકવૃક્ષ પ્રાતિહાર્ય.

ગાયન્તિવાહિવિરતૈ, - નૃત્યન્નિથ ચલેદંભેઃ ।

ત્વદ્ગુર્ગરિથ રક્તોડસી, મોદતે ચંત્યવાદપઃ ॥ ૧ ॥

હે નાથ ! બ્રમરોના શબ્દ વડે જાણે ગાયન કરતો હોય,
ચંચલ પાંદડાઓ વડે જાણે નૃત્ય કરતો હોય તથા આપના
શુભો વડે જાણે રક્ત-રાતો જાન્યો હોય, તેમ આ અશોક
વૃક્ષ હવે પામે છે. (૧)

(૨) સુરપુષ્પવૃષ્ટિ પ્રાતિહાર્ય.

આયોજનં સુમનસોઽધમ્તાગ્નિશ્ચિત્તવન્ધનાઃ ।

। જાતુદગ્નીઃ સુમનસો દેશનોર્ઘ્યા કિરન્તિ તે ॥ ૫ ॥

હે નાથ ! એક યોજન સુધી જેનાં હાટકા નીચા છે
એવા જાનુપ્રમાણ પુષ્પોને દેવતાઓ આપની દેશનાભૂમિને
વિશે વરસાવે છે. (૨)

(૩) દિવ્ય ધ્વનિ પ્રાતિહાર્ય.

માલવકૈશિકીમુખ્ય - ગ્રામરાગપવિત્રિતઃ ।

તવ દિવ્યો ધ્વનિઃ પીતો હર્ષોદ્ગ્રોઽમૃતૃગરપિ ॥ ૩ ॥

માલકૈશ વિગેરે ગ્રામરાગથી પવિત્ર થયેલો આપનો ધ્વનિ હર્ષ વડે ઉઠી ધીવાવાળા બનેલા હરણીયાઓ દ્વારા પણ પીવાયો છે. (૩)

(૪) ગ્રામર પ્રાતિહાર્ય.

તવેન્દુધામધવલા. ચકાસ્તિ ચમરાવલી ।

હંસાલિરિવ વક્ત્રાઞ્જ, - પરિચર્યાપરાયણા ॥ ૪ ॥

ચંદ્રની કાંતિ સમાન ઉજ્જવળ એવી ગ્રામરોની શ્રેણી બાજુ આપના મુખકમલની સેવામાં તત્પર થયેલી હંસની શ્રેણી ન હોય, તેમ શોભે છે. (૪)

(૫) સિંહાસન પ્રાતિહાર્ય.

મૃગેન્દ્રાસનમારુદે, ત્વયિ તન્વતિ દેશનામ્ ।

શ્રોતું મૃગારસમાયાન્તિ, મૃગેન્દ્રમિવ સેવિતુમ્ ॥ ૫ ॥

હે પ્રભો ! આપ જ્યારે દેશના દેવા માટે સિંહાસન પર આરૂઠ થાઓ છો ત્યારે આપની દેશના શ્રવણ કરવા માટે હરણીયાઓ આવે છે, તે બાજુ પોતાના સ્વામિ મૃગેન્દ્રની સેવા કરવા માટે આવતો હોય તેમ લાગે છે. (૫)

(૬) ભામંડળ પ્રાતિહાર્ય.

માતાં જયૈઃ પરિવૃતો, ઝ્યોન્મનામિરિવ ચન્દ્રમાઃ ।

અદ્યોગગમિવ દૃષ્ટાં, દશમિ પરમાં મુદન્ ॥ ૬ ॥

શ્રી અરિહંત પરમાત્માની માતાને આવતા
ચૌદ સ્વપ્નનું કિંચિત્ રહસ્ય.

શ્રી તીર્થંકર પરમાત્મા જ્યારે માતાના ગર્ભમાં આવે
છે, ત્યારે તેમના મહાન પ્રભાવે તેમની માતાને નીચે
મુજબ ચૌદ સ્વપ્નાં આવે છે.

પહેલે ગજવર દીટો, ^૧ળીજે ^૨ત્રુપલ પઈટો; ત્રીજે
કેસરીસિંહ, ચોથે ^૩લક્ષ્મી ^૪અખિહ. ૧ પાંચમે ^૫કુલની
માળા, છઠ્ઠે ^૬ચંદ્ર વિશાળા; ^૭રવિ રાતો ^૮ઢવજ મોટો, પૂરણ
કળશ નવિ ^૯છોટો. ૨ દશમે ^{૧૦}પદ્મ સરોવર, અગિયારમે
રત્નોકર, ^{૧૧}ભવનવિમાન ^{૧૨}રત્નગંજી, ^{૧૩}અગ્નિશિખા ^{૧૪}ધૂમવજી. ૩

આ ચૌદ સ્વપ્નમાં કેટલો ગંભીર આશય રહેલો છે
તેનો સંક્ષિપ્ત સાર નીચેના કાવ્યોમાં અર્થ સહિત આપ
વામાં આવ્યો છે.

પહેલે સ્વપ્ને ગજવર દીટો, ચાર દંતો મનોહરોજી;
ચાર પ્રકારે ધર્મ પ્રકાર્યો, ભવિ છવને હિતકારોજી;
મુખે ભવિ પ્રાણીજી રે. (૧)

અર્થ—શ્રી તીર્થંકરની માતા પ્રથમ સ્વપ્નમાં હાથી
જુઓ છે. આ હાથી સામાન્ય હાથી નથી હોતો, પણ

હાથીઓના રાજ તરીકે જેને ગજપતિ કહી શકાય તેવો ગજવર હોય છે. તેના ચાર મનોહર દંતો હોય છે. એ ચાર દંતો ચાર પ્રકારના ધર્મોનું અર્થાત્ દાન, શીલ, તપ, ભાવનું સૂચન કરે છે. ઇંદ્ર માતાજીને કહે છે કે- આ ચાર દંતો જેમ હાથીના મુખમાંથી બહાર નીકળ્યા ॥ તેમ તમારા મહાપુરુષાર્થો અને ઉન્નત પુત્રના મુખમાંથી પણ ધર્મોપદેશનું દિવ્ય સ્ફુરણ થશે, અને એ ઉપદેશને અવધારી ભવ્ય જીવો પરમ કલ્યાણને સાધશે ચાર પ્રકારનો ધર્મ કહેવાથી તેમાં સર્વ પ્રકારની ક્રિયાઓ, સિદ્ધાંતો તથા વિધિ-નિયમો સમાઈ જાય છે. દાનથી માણસનું હૃદય ઉત્તત થાય છે. અભિમાન, મોહ, આદિ આંતરિક શત્રુઓ દાન-શુભથી પરાજિત થાય છે શીલથી મનુષ્યનું ચારિત્ર દૈવીય માન બને છે, તપથી અંતર-ભાઈની વિશુદ્ધિ થાય છે અને ભાવનાથી આત્માનું-હૃદયનું-મનનું અને શરીરનું બળ સર્વિશેષ સ્ફૂર્તિપ્રાપ્ત થવાની સાથે પરમ કલ્યાણ-મોક્ષને સાધી શકે છે. ત્રિપરીના હંસારા માત્રથી દેવલી ભગવાન્ જેમ સંસારનું આઘેહૂંઝ ચિત્ર દર્શાવી આપે છે, તેમ ચાર પ્રકારના ધર્મથી સર્વંશ ભગવાન્ ધર્મનાં સર્વ સ્વસ્થોનું હુકામાં સૂચન કરી દે છે. દાન, શીલ, તપ, ભાવથી અતિ-રિક્ત એવો કોઈ ધર્મ હિંમત્યો નથી, તેમ હિંમત્વે એવો સંભવ પણ નથી એ ચાર પ્રકારના ધર્મોમાંથી જ એકેક પ્રકારનો આશ્રય હઈ અનેક ધર્મો આજ સુધીમાં પ્રવર્ત્યો છે.

.. બીજા સ્વપ્નમાં ગમનમંડળમાંથી ઉત્તમવળ પુષ્પ

સમાન થઈ શકે છે અને અંતર-બાહ્ય શત્રુઓના બળને નિમૂંળ કરી શકે છે તે જ પુરુષવરો યથાર્થ ધર્મના સાથી બની શકે છે, એમ કહેવાનો પણ આ કાવ્યકર્તાનો આશય છે. સિંહ એ જંગલનો રાજા કહેવાય છે. તે વનોમાં અને ઉપવનોમાં નિર્ભય રીતે વિહરી શકે છે, કારણ કે તેને કોઈપણ પ્રકારનો ભય હોતો નથી. મનુષ્યોએ પણ ધર્મના માર્ગમાં નિરંતર સિંહની માફક નિર્ભયતાથી અને અડગતાથી વિચરવું જોઈએ, પણ આમ ક્યારે બની શકે? જો આપણે આપણા અંતરના અરિઓને જીતી લઈ શકીએ; તો જ આપણે શાંતિ તથા નિર્ભયતાપૂર્વક ધર્મના માર્ગમાં આગળ વધી શકીએ. કામ-ક્રોધાદિ શત્રુઓનું પ્રાબલ્ય જ્યાં સુધી અંતરમાં વત્યાં કરે છે, ત્યાં સુધી મનુષ્ય સર્વદા પરાધીન રહે છે. વંદન છે તે પરમાત્મસ્વરૂપ તીર્થંકર ભગવાનને, કે જેઓએ પરિપુષ્ટોને હણવામાં કેસરી સમાન વીર્ય દ્રોણી જંગલમાં મહાન દૃષ્ટાંત આપ્યું છે, અને જેમના પગલે ચાલી અનેક ભવ્ય જીવો મુક્તિનો માર્ગ પામ્યા છે, તથા ભવિષ્યમાં પણ પામશે. હે પ્રભુ! હે અનંત દયામય ભગવાન! અમે પણ આપની માફક અમારા અંતરંગ કામ-ક્રોધાદિ શત્રુઓરૂપી હાથીઓને હણવામાં ક્યારે સિંહ સમાન બની શકીશું?

હવે ચોથા સ્વાનંતર રહસ્ય દર્શાવતાં કવિશ્રી નીચે પ્રમાણે કહે છે :—

સાથે સ્વપ્ને લક્ષ્મી રીડી. વગ્મીદાનને રમીલ;
તીર્થંકર એ લક્ષ્મી બોલી, શિવચક્ર કમળા વરમીલ;
મુખે ભવિ પ્રાણીલ રે. (૧)

તીર્થંકરની માતા ચોથા સ્વપ્નમાં લક્ષ્મીના દર્શન કરે છે. આ લક્ષ્મી આપણા જેવા પામર મનુષ્યોને જેવી રીતે બંધનકર્તા થાય છે અને સંસારના ઉઠા ડીચકમાં ઉતારી દેનારી થાય છે, તેવી રીતે તીર્થંકર પ્રભુને બંધનકર્તા થતી નથી, પરંતુ વરસીદાનના અવસરે પ્રાણીઓને મુક્ત કરતે દાન આપવામાં એને સદુપયોગ થાય તે માટે એ લક્ષ્મી સદા તીર્થંકર ભગવાન પાસે બે હાથ જોડીને ઉભી રહે છે. લક્ષ્મીનો સાચો ઉપયોગ શુ હોઈ શકે, એ વાત ઉપર આ સ્વપ્ન બહુ ગંભીરતાથી પ્રકાશ નાખે છે. લક્ષ્મીની પ્રાપ્તિ માટે જે મનુષ્યે પાપકર્મી કરતાં અંતરે આત્મા નથી એની પ્રાપ્તિ થતી હોય તો અદાર પાપસ્થાનકે સેવતાં જેમને લેશ પણ સંકેત થતો નથી, તેમણે આ સ્વપ્ન ઉપરથી ખાસ ઓશ મદલ કરવાની જરૂર છે. લક્ષ્મીનો જો આપણે ખરેખરે ઉપયોગ કરવો હોય તો તેના હાસ ન બનવું જોઈએ. કાલજ કે લક્ષ્મીના શુભામી કદાપિ આત્મ-કલ્યાણ કરવાને સક્ષિમાન થઈ શકતા નથી. લક્ષ્મીનું દાન કરવું અને પુણ્યયોગે જે સંપત્તિ પ્રાપ્ત કરી હોય તેનો ત્યાગ કરવો એ જ લક્ષ્મીનો સાચો ઉપયોગ છે. આપણે પ્રથમ સ્વપ્નદર્શને જોઈ ગયા છીએ કે તીર્થંકર ભગવાન ચાર પ્રકારના ધર્મીનો પ્રકાશ કરે છે, તેમાં દાનને પ્રથમ પદ આપવામાં આવ્યું છે. પ્રભુ પોતે ધર્મનો પ્રકાશ દેવળ

વાણીથી જ નથી કરતા, પણ પોતાના વર્તનથી દાનધર્મની મહત્તા જગતને બહેર કરે છે. પોતાને પ્રાપ્ત થયેલી લક્ષ્મી જેઓ નિરહંકારપણે પોતાના સાધર્મિક બધુઓના હિતાર્થે તથા જગતના સર્વ પ્રાણીઓના કલ્યાણાર્થે વાપરી શકે છે, તેઓ ક્રમે ક્રમે શિવવધૂ પ્રાપ્ત કરી શાશ્વત સુખ મેળવવા ભાગ્ય-શાળી થાય છે. પ્રભો ! ચત્કિંચિત્પણ લક્ષ્મી અમે પ્રાપ્ત કરી શક્યા હોઈએ તો તેનો સદુપયોગ કરવાનું અર્થાત્ દાન કરવાનું અમેને બળ આપો એવી અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ.

પાંચમાં સ્વપ્નનું સ્પષ્ટીકરણ કરતાં કવિવર કહે છે કે :—

પાંચમે સ્વપ્ને કુસુમની માળા, સુવી જન શિરપર ધારેલ,
તિમ ભવિ જીવના, તુજ સુતવર પાપ-તાપ સુવી ટાળેલ;
સુણો ભવિ પ્રાણીજ રે. (૫)

કુસુમાદિ સુગંધી દ્રવ્યો જેમ દુર્ગંધીને દૂર કરી પોતાની સુવાસ પ્રકટાવે છે, તેવી રીતે હે તીર્થંકર ભગવાનની પ્રાતઃ સ્મરણીય જનનિ ! તમારો પુત્ર પણ કુસુમની માળાની પેઠે ભવિ જીવોનાં અંતઃકરણોમાં રહેતી દુર્ગંધી દૂર કરી તેમનાં ભક્ત હૃદયને પણ કુસુમની માફક સુગંધી સ્ફુરાવતાં બનાવી દેશે. પ્રચંડ ગ્રીષ્મની જ્વાળાથી સંતપ્ત વિલાસી જીવો કુસુમમાળાઓને કંઠમાં ધારણ કરવાથી જેવી રીતે શાંતિ અને નૃપ્તિ અનુભવે છે, તેવી રીતે તમારો પુત્ર પણ ભવિ જીવોના પાપ-તાપને દૂર કરનારો તથા અપૂર્વ શાંત આપ-

છઠ્ઠા સ્વપ્નનું રહસ્ય કવિવર આ પ્રમાણે દર્શાવે છે :—
 છઠ્ઠે સ્વપ્ને ચંદ્ર વિલોદી; નીલ કમળ વિકાસેષ,
 તિમ ભવિષ્યવના હૃદયકમળમાં, તુજ સુત એવં પ્રકાશેષ;
 સુષો ભવિ પ્રાણીત રે. (૬)

કમળ-પુષ્પ જેમ ચંદ્રદર્શનથી અતિશય પ્રકુદ્ધિત થાય છે, તેમ શ્રી તીર્થંકર પ્રભુના દર્શનમાત્રથી ભવિ જીવનાં હૃદયરૂપી કમળો પ્રકુદ્ધિત થશે, એમ આ ચંદ્રનું સ્વપ્ન સૂચવે છે. ચંદ્રમાં કુદરતી રીતે જ એવું સામર્થ્ય અથવા પ્રભાવ રહેલો છે કે તેનો ઉદય થતાંની સાથે જ કમળની પાંદડીઓ વિકસિત-પુલકિત તથા વિસ્તારિત થયા વિના રહેતી નથી. ચંદ્રને એ માટે કશો પ્રયત્ન કરવો પડતો નથી; તેવી જ રીતે પવિત્ર આત્માઓ અને નિર્દોષ પુરુષસિંહોમાં કોઈ એવું સામર્થ્ય પ્રકટે છે કે તેમના દર્શનમાત્રથી ભવિ જીવોનાં અંતઃકરણમાં કુદરતી રીતે પ્રમોદભાવ તથા ભક્તિભાવ સ્ફુર્તિ વિના રહેતો નથી. પવિત્ર આત્માઓ ભલે વાણીથી કે ક્રિયાથી કોઈ ઇસારો સરળો પણ ન કરે, તથાપિ તેમની શાંત-સૌમ્ય-પ્રભાવિશિષ્ટ-ચંદ્રોપમ કાંતિ જ જગતના સુમૃત્તુઓને એવું અદ્ભુત આકર્ષણ કરે છે કે ભવિ જીવો એવા નિઃસ્પૃહી તથા વીતરાગ પુરુષના ચરણનો આશ્રય લીધા વિના રહી શકતા નથી. જો કે આજે એવા વીતરાગ સર્વજ્ઞ પુરુષરૂપી ચંદ્રનો અભાવ છે તો પણ આપણું એટલું સૌભાગ્ય છે કે તીર્થંકર ગંગવાનની મૂર્તિ તથા તેમની અમૃતમયી સૂત્રબદ્ધવાણી અને તે વાણીને આપણા હૃદય સુધી પહોંચાડનારા ઝીતારૂં મહાપુરુષો—જ્યાં સુધી વિશ્વ-

માન છે. ત્યાં સુધી દૃઢચક્રમણે સર્વથા કરમાઈ બાંધ બેંધો
બાંધ રાખવાનું કારણ નથી. હે બ્રહ્મવત્ ! હે અનંત જ્ઞાન,
ઈશન તથા શ્વાસિતના સ્વામી ! અમારાં દૃઢચક્રમણે આપની
કાલાત્ સંદ્રોષમ કાંતિ નિહાળી ક્યારે નિક્કરવર થશે ?

તીર્થંકર બ્રહ્મજાનના અનેક અનિશ્ચયો પેદી કયા અતિ
ચલનું સૂચન આ સાતમા સ્વપ્નમાં થાય છે, તે સંબંધી
વિશાળ કહે છે કે :—

સુખમંદળનાં તેજસ્વી કિરણો જેવી રીતે જગતને પ્રકા-
શિત કરે છે, તેમ આમંદળના તેજ કિરણથી. નિજ અશિને તે છતેછ;
સુજ્ઞે ભાવિ પ્રાણીછ રે. (૭)

સુખમંદળનાં તેજસ્વી કિરણો જેવી રીતે જગતને પ્રકા-
શિત કરે છે અને અંધકાર, તિમિર તથા નિશાચરોના
નાશ કરે છે, તેવી રીતે તમારો પુત્ર પણ પોતાના આમં-
દળના પ્રકાશ વડે પ્રકાશશે, જગતને પણ પ્રકાશિત કરશે
અને ઉત્તલવજતાનું સામાન્ય દેહાવશે. તિમિરમિથ પ્રાણીઓ
શત્રિના સમયે અંધકારનો લાભ લઈ અનેક છવોને હેરાન
કરે છે, પણ સૂર્યનો પ્રકાશ ઘટાંની સાથે જ તેઓ ઐર્ષાત
પૂજામાં બરાઈ પેસે છે તીર્થંકર મહારાજના પ્રતાપે સંસાર-
માંથી મિથ્યાત્વરૂપી અંધકાર પ્રલીન થઈ બાંધ છે અને
અચક્રત્વનો સૂર્ય સોળે કળાથી પ્રકાશવા લાગે છે. આ
વખતે, પછી મિથ્યાત્વીઓનું તથા સંસારાટવીમાં હેરાન અને
પાયમાલ કરનારા દુરમનોનું બળ ધાત્વી ચક્રનું નથી. ઇદ્ર
મહારાજ કહે છે કે— તમારા આ બાવી પુત્રના મુખ ઉપર

છે. આ સુંદર-રમણીય દેવવિમાનના આગમનનો હેતુ સ્પષ્ટ કરતાં ઠવિ કહે છે કે “ચાર નિકાયના દેવો નમસ્કાર તથા ભક્તિભાવનાથી તમારા પુત્રને સન્માનશે એમ આ દેવ વિમાનનું અવતરણ સૂચિત કરે છે.” ભવનપતિ, વ્યંતર, જ્યોતિષી તથા વૈમાનિક એ પ્રમાણે ચાર નિકાયના દેવો આવીને તીર્થંકર પ્રભુને પૂજશે. એટલો સંદેશો આ દેવ-વિમાન માતાજીને પહોંચાડે છે, અને તે પ્રભુના જન્મ પછી અનેક પ્રસંગે આપણે સાચો પડતો તેમના જીવનચરિત્રમાં અનુભવીએ છીએ. પ્રત્યેક મહોત્સવ પ્રસંગે દેવતાઓ આવીને દેવોચિત કર્તવ્યો કરે છે. એવા દૃષ્ટાંતોથી તીર્થંકર પ્રભુના જીવનચરિત્રો સુપ્રચિદ્ધ છે, દેવતાઓ જેમનું આટલું આટલું માન સાચવે તેમના પ્રત્યે ભવ્ય જીવનાં મસ્તિકા ભક્તિ-ભાવથી નમે, એમાં કાંઈ આશ્ચર્ય તથી. આપણે પણ આ પ્રસંગે તીર્થંકર પ્રભુને ઉદ્દેશીને સાચા અંતઃકરણથી પ્રભુના પાદપદ્મમાં ત્રિકરણયોગે પ્રણતિપરંપરા સમર્પીશું તો તે આપણા માટે અત્યંત કલ્યાણકારી બનશે.

આ સ્વપ્ન અદૃશ્ય થયા પછી તેરમું સ્વપ્ન આવે છે, તેનું સ્પષ્ટીકરણ ઠવિ નીચે પ્રમાણે કરે છે :—

મુજ પેરે તુજ પૂજજ થાશે, ગુણ અનાંતના વારીજ,
રતનગઢ માંહેં તો બિરાજે, એમ કહે રતનની રાશિજ;
ગુણા ભવિ પ્રાણીજ રે. (૧૩)

રતનની રાશિને અથવા બીજા શબ્દોમાં કદીએ તો રતનના અલંકારોને જેમ બાગ્યશાળી મનુષ્યો આદરથી

સત્કારે હિ અને પોતાના કંઠમાં સ્થાપે છે તેવી રીતે રત્ન-
 શશિ કહે છે કે :— “મારી માફક તમારા આ બાવી
 પુત્રની પણ પૂજા તથા આદર-સત્કાર થયે એ કે મારામાં
 તો હેખાવ પૂરતા બાહ્ય ગર્યાગાદ્યા જ ગુણો છે, તથાપિ
 મનુષ્યો અને બહુ પ્રેમથી સત્કારે છે, પરંતુ તીર્થંકર ભગ-
 વાનમાં અર્થાત્ તમારા પુત્રમાં જોટલા બધા આંતરિક ગુણો
 હશે કે તે ગુણોને કોઈ પાર પામી શકશે નહીં.” તે ઉપ-
 રાંત આ રત્નશશિ જોમ પણ કહે છે કે “તમારો પુત્ર
 રત્નગદમાં વિરાજવા શક્તિમાન થશે ” સર્વંશ પ્રભુ ત્યારે
 દેશના આપે છે ત્યારે “ત્રિગડો ગદ ” રચાય છે. આ
 ત્રિગડની રચના દેવતાઓ પોતે આવીને કરે છે. તેમાં
 સોનાનો, રૂપાનો તથા રત્નનો જોમ ત્રણ ગદ રહે છે. ત્રણે
 ગદો ઉપર બહુમૂલ્ય કાંચરાઓ બાંધવામાં આવે છે. આવા
 દિવ્ય ત્રિગદમાં વિરાજી તમારો પુત્ર જગતના જીવોને પ્રતિ
 બોધ કરશે, જોમ આ રત્નની શશિ સૂચવે છે. દુઃકામાં
 કહીએ તો રત્નની શશિ એ ત્રિગડાનું સ્મરણ કરાવે છે
 અને તેની સાથે તીર્થંકર પ્રભુના અતિશયનું પણ સૂચન
 કરે છે. એ ત્રિગડાના સ્વરૂપનું તથા પરમાત્માની નિર્મળ
 વાણીનું અનુમાન કદપવાથી કે જીવિથી થઈ શકે તેમ નથી;
 માટે એ સંબંધી વિવેચન કરવાને બદલે આપણે સર્વે એ
 દેવી દરય પ્રત્યક્ષ નિહાળવાની તથા ભગવાનની અમૃતમયી
 દેશના સંભળવાની ઉત્કૃષ્ટ ભાવનાપૂર્વક જ હાથમાં તે
 વિરમીશું.

ચૌદમું નિર્ધૂમ અગ્નિનું સ્વરૂપ બહુ ગંભીર આશય રજુ કરે છે. કવિવર તેનો અર્થ સ્ફુટ કરતાં વહે છે કે:-

ભવિક્ત મનમાં કનક શુદ્ધમાણ થાશે મુત કરનારોજ,
ચૌદમે સ્વપ્ને નિર્ધૂમ અગ્નિ, માતા બુવો મુવિચારેજ;
મુણો ભવિ પ્રાણીજ રે. (૧૪)

નિર્ધૂમ અગ્નિ એટલે ધુમાડા વિનાનો અગ્નિ. આ પ્રકારનો સ્વરૂપ-જ્વલ્નવ્યમાન-જ્વલંત-ત્રેજ્વલ્ન અગ્નિ માતા-જીને કહે છે કે :- “ હું જેવી રીતે મારા નિજ સામર્થ્યથી -તાપથી ગમે તેવા મલિન સુવર્ણને સ્વરૂપ બનાવું છું, અને સુવર્ણને તેજસ્વી બનાવું છું, તેવી રીતે તમારો પુત્ર જગતના ભવ્ય જીવોનાં અંતઃતકરણમાં રહેલી મલિનતાને દૂર કરી તેમના આત્માને પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં આણશે.” આ કનકશુદ્ધિનું દર્શાવતું બહુ વિચારણીય છે. કનકની સાથે અશુદ્ધિ-મલિનતા ક્યારે મળી તે જેમ કોઈ જાણતું નથી. તેમ આત્માને કર્મનો લેપ ક્યારથી થયો, એ વાત પણ કોઈ કહેવાને સમર્થ નથી. પ્રયત્નથી જેમ કનકની મલિનતા નિવારી શકાય છે અને તેને તેના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં મૂકી શકાય છે તેવી જ રીતે સંસારના રાગ-દ્વેષાદિ પ્રપંચોમાં રચીપચી રહેલો આત્મા પણ દાન, શીલ, તપ, બ્રાહ્મ, જ્ઞાન, ક્રિયા આદિ ઉપાયોથી સ્વરૂપ તથા સ્ફુટિક સરણો નિર્મળ બની પોતાના જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રરૂપ સ્વભાવને પ્રાપ્ત કરવા ભાગ્યશાળી થાય છે. અગ્નિ જેવી રીતે કનકને શુદ્ધ કરતાં પહેલાં તેને જાગ્રતાવે છે અને તેના ઉપર અનેક સંસ્કારો કરે છે, તેવી જ રીતે આત્માને શુદ્ધ કરવા અર્થે

તીર્થ'કર પ્રભુની આજ્ઞાને અનુસરી તેના ઉપર અનેક પ્રકારના શાસ્ત્રોચિત સંસ્કારો થવા જોઈએ તીર્થ'કર પ્રભુએ કરમાવેલી આજ્ઞાઓ બંધ જીવોના આત્માને શુદ્ધ કરવામાં અગ્નિનું કામ કરે છે. આ અગ્નિના સ્ફુલિંગો આપણા આત્માને સ્પર્શે અને અનાદિ કાળથી મુંઝાઈ રહેલા આત્માને પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં આણે તે માટે દેવાધિદેવ સર્વેશ પ્રભુ બંધ જીવો ઉપર કૃષ્ણાદિષ્ટિ કરે, એવી આપણે આ સ્વપ્નદર્શન સમયે પ્રાર્થના કરીશું તો તે કાળક્રમે અવરુદ્ધ સફળ થશે

ઉક્ત ચૌદ સ્વપ્નાં સંક્ષિપ્તમાં સમુચ્ચયે શું સૂચવે છે, તે સંબંધી કવિ કહે છે કે:—

એ ચૌદ સ્વપ્ન દીદાથી તુજ સુત, થાશે ચૌદરાજનો સ્વામીજી,
લોકો પક્ષે આત્મારામ થાશે, એમ એમ પ્રભુતા પામીજી;
સુણે! ભાવ પ્રાબીજી રે. (૧૫)

આ ચૌદ સ્વપ્નના દર્શનથી આટલું ચોક્કસપણે સિદ્ધ થાય છે કે— “તમારો પુત્ર ચૌદ રાજલોકનો સ્વામી-શાસક થશે એટલું જ નહીં, પણ બંધાત્માઓને આરામ-શાંતિ સુખ આપનારો પણ થશે, અને ક્રમે ક્રમે પ્રભુતા પામી શિવવધૂની વરમાળાને પોતાના કંઠમાં ધારણ કરશે.” તીર્થ'કર પ્રભુના સુખમાંથી જે વચનકુસુમો બહાર નીકળ્યાં છે, તેને એક ઉદ્યાન સમાન લેખી શકાય કારણ કે આરામને સંસ્કૃતમાં ઉદ્યાન પણ કહેવામાં આવે છે. બંધ જીવો આ ઉદ્યાનમાં બેસી સર્વજ્ઞવાણીરૂપી કુસુમોની પરિમળ લે

અને પોતાના આત્માને તૃપ્ત કરે, જોટલા માટે પ્રભુ મુક્ત કરે ધર્મના ઉદ્ધાનને ખીલવતા ગયા છે. આપણે આ ઉદ્ધાનમાં વિહરવાને પૂર્વપુણ્યના બળથી ભાગ્યશાળી થયા છીએ, તે બવોભવનાં દુરિતો દૂર થાય તે માટે આ ભવે સંપૂર્ણ બળથી ત્રિકરણ શુદ્ધ થોગે પ્રયત્નો આપણે કરવા જોઈએ. આ પ્રસંગે આપણે પ્રભુને પ્રાર્થીશું કે “આપ જો દે ચૌદ રાજલોકના સ્વામી તો છો જ, પરંતુ અમને તમારા ચરણોમાં ભવોભવ સ્થાન આપજો, અને દેઘ કાળે તમારા શાસનથી દૂર ન પડી જઈએ એવી સદ્બુદ્ધિ આપજો.”

છેવટની કડીમાં સ્વપ્નનો સમય તથા કાવ્યકર્તાનો પરિચય આપણને થાય છે. તે કડી આ પ્રમાણે છે:—

મધ્ય રયણીએ માતાજી દેખે, સુપન ચૌદ વિશાળજી,
ગુરુ પસાયે ડુંગર વિનવે, હોજો મંગળમાળજી;
મુણે ભવિ પ્રાણીજી રે. (૧૬)

જે ચૌદ સ્વપ્નનું અમે ઉપર યથાશક્તિ સહસ્ય બતાવી ગયા, તે સ્વપ્નનો સમય મધ્ય રાત્રિનો હોય છે, આ ચૌદ સ્વપ્ન ગંભીર આશય અને વિશાળ અર્થનાં સૂચક છે. આટલું કહ્યા પછી પોતાના સદ્ગુરુને ઉપકાર માનતાં અને ગુરુના પ્રતાપનું સ્મરણ કરતાં કવિ શ્રી ‘ડુંગર’ નમ્ર ભાવે વિનવે છે કે આ સ્વપ્નનું શ્રવણ સૌનું કલ્યાણ કરો, સૌને મંગળની પરંપરા પ્રાપ્ત થાઓ એવી શુભેચ્છા પૂર્વક કવિ શ્રી આ કાવ્યની પૂણીદ્વિતિ કરે છે. ઐ શાંતિ:

સામાન્ય અને વિશેષ અર્થ સહિત શ્રી ઋષભદેવ
આદિ યોગીશ અરિદંત ભગવંતોનાં
શુભ નામો.

(૧) શ્રી ઋષભદેવ-પરમપદ-મોક્ષને જે પ્રાપ્ત કરે
તે 'ઋષભ' તથા વર્ચસ્વેત્તિ દત્તિ પૃથ્વઃ અર્થાત્ દુઃખરૂપ
અગ્નિથી બળતા જગતને ધર્મ દેશનારૂપ જલ વરસાવી
શાન્ત કરે તે 'ઋષભ' જા સામાન્ય અર્થ ધર્યો અને
વિશેષથી ભગવંતના સાયળમાં ઋષભનું લાંછન હતું તથા
મરૂદેવા માતાએ ચૌદ સ્વપ્નેઃ જ્યેષ્ઠા ત્યારે પ્રથમ સ્વપ્નમાં
ઋષભ જોયો હતો તેથી ભગવંતનું નામ ઋષભ પાડ્યું.

(૨) શ્રી અજિતનાથ-પરિવહ આદિથી જિતાયા ન
હોવાથી 'અજિત' એ સામાન્ય અર્થ. અને ભગવંત
જ્યારે ગર્ભમાં હતા ત્યારે માતાજી રાત્ર સારથે પાસા
ખેલતાં હતાં, તેમાં જિતાયાં નહિ, તેથી ભગવંતનું 'અજિત'
નામ રાખ્યું તે વિશેષ અર્થ.

(૩) શ્રી સંભવનાથ-જેઓમાં યોગીશ અતિશયરૂપ ગુણો
વિશેષ પ્રકારે સંભવે છે, તે 'સંભવ' અથવા જેમની
સ્તુતિ કરવાથી સ્તુતિ કરનારને 'સં' એટલે સુખ પ્રાપ્ત

પ્રશંસનીય માટે ‘શ્રેયાંસ’ અથવા ‘શ્રેયઃ’ એટલે કલ્યાણકારી અને ‘અંસ’ એટલે ખભો અર્થાત્ કલ્યાણકારી ખભાવાળા તેથી ‘શ્રેયાંસ’ આ સામાન્ય અર્થ થયો તથા પ્રભુ જ્યારે ગર્ભમાં હતા ત્યારે કોઈએ ન વાપરેલ એવી દેવતાધિષ્ઠિત શય્યાનો માતાએ ઉપભોગ કરવાથી શ્રેય થયું એટલે ભગવંતનું ‘શ્રેયાંસ’ નામ રાખ્યું તે વિશેષ અર્થ.

(૧૨) શ્રી વાસુપૂજ્યસ્વામી-વસુ જાતિના દેવોને પૂજ્ય હોવાથી ‘વાસુપૂજ્ય’ આ સામાન્ય અર્થ થયો તથા ભગવંત જ્યારે ગર્ભમાં હતા ત્યારે વસુ વડે અર્થાત્ હિરણ્ય વડે ઇન્દ્રે રાજકુલની પૂજા કરી તેથી ‘વાસુપૂજ્ય’ અથવા વસુપૂજ્ય રાજાના પુત્ર હોવાથી વ્યાકરણના નિયમ અનુસાર ‘વાસુપૂજ્ય’ કહેવાયા તે વિશેષ અર્થ.

(૧૩) શ્રી વિમલનાથ-જેનો મલ ચાલ્યો ગયો છે તે ‘વિમલ’ અથવા જ્ઞાન, દર્શનાદિ ગુણો જેના નિર્મલ છે તે ‘વિમલ’ આ સામાન્ય અર્થ થયો અને ગર્ભના પ્રભાવે માતાને મતિ તથા શરીર નિર્મલ થયા માટે ‘વિમલ’ નામ રાખ્યું તે વિશેષ અર્થ.

(૧૪) શ્રી અનંતનાથ-અનંત કર્મો પર વિજય મેળવનારા અથવા અનંત જ્ઞાનાદિ ગુણોથી વિજયવંતા, તે ‘અનંતજિત’ આ સામાન્ય અર્થ થયો તથા ભાગવાન જ્યારે ગર્ભમાં હતા ત્યારે માતાએ અનંત રત્નપ્રાણા અથવા આકાશમાં અંત વગરનું મહાચક્ર દેખ્યું હોવાથી તથા ત્રણ

ભુવનમાં જયવંતા હોવાથી 'અનંત વિત' કહેવાયા આ વિશેષ અર્થે લીમસેનને બહેલે લીમ પણ કહેવાય એ ન્યાયે 'અનંત' પણ કહેવાય.

(૧૫) શ્રી ધર્મનાથસ્વામી-દુર્ગતિમાં પડતા જીવોને ધારણ કરે તે 'ધર્મ' આ સામાન્ય અર્થ થયો અને પ્રભુ ગર્ભમાં આવ્યા ત્યારથી માતા દાનાદિ ધર્મીમાં તત્પર બન્યા માટે 'ધર્મ' નામ રાખ્યું, એ વિશેષ અર્થ.

(૧૬) શ્રી શાંતિનાથ ભગવાન-શાંતિને યોગ થવાથી, પોતે શાંતિ સ્વરૂપ હોવાથી અને બીજાઓને શાંતિ કરનાર હોવાથી 'શાંતિ' આ સામાન્ય અર્થ થયો અને ભગવંતના ગર્ભના મહિમાથી દેશમાં ઉત્પન્ન થયેલા મરઘીના ઉપદ્રવની શાંતિ થવાથી પુત્રનું નામ 'શાંતિ' રાખ્યું એ વિશેષ અર્થ.

(૧૭) શ્રી કુંદુનાથસ્વામી-'કું' એટલે પૃથ્વી, તેમાં રહેલા હોવાથી 'કુંદુ' એ સામાન્ય અર્થ થયો અને પ્રભુ ગર્ભમાં આવ્યા ત્યારે ગર્ભના પ્રભાવે માતાએ રત્નોને કુંદુ એટલે ઢગલો ભેયો એટલે 'કુંદુ' નામ પાડ્યું એ વિશેષ અર્થ.

(૧૮) શ્રી અરનાથસ્વામી-સર્વોત્તમ મહા સાર્વિક કુલમાં તે કુલની આબાદી માટે જે ઉત્પન્ન થાય છે, તેમને વૃદ્ધ પુરુષોએ 'અર' નામ આપેલું છે, આ સામાન્ય અર્થ થયો તથા પ્રભુ જ્યારે ગર્ભમાં હતા ત્યારે ગર્ભના પ્રભાવથી માતાએ સ્વપ્નમાં રત્નોનો અર એટલે ભારે દેખ્યો તેથી અરનાથ નામ આપેલું એ વિશેષ અર્થ.

પૂજિત, સમગ્ર ઐશ્વર્યવાન પૂજ્ય ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવ
હિતાભિલાષિ-પ્રાણીઓને ભક્તિ-વિનયવડે પૂજન કરવા
શોગ્ય છે. (૨)

પંચોપચારયુક્ત—પંચાંગ પ્રણિપાતરૂપ, અષ્ટોપચારયુક્ત-
અષ્ટાંગ પ્રણિપાતરૂપ અથવા સવોપચારયુક્ત-ઋદ્ધિવિશેષથી
દશાર્ણભદ્રાદિની જેમ હસ્તી, અશ્વ અને રથાદિ સર્વ સામગ્રી
વડે, સર્વ ખલ વડે, સર્વ સમુદય વડે, સર્વ વિભૂતિ વડે,
સર્વ વિભૂષા વડે અને સર્વ આદર વડે. (૩)

પરિશુદ્ધ ન્યાયાર્જિત વિત્ત દ્રવ્ય વડે અને ખીજ પશુ
સત્સાધનો વડે બુદ્ધિમાન પુરુષે શ્રી જિનરાજની નિરવશેષ-
સમસ્ત પ્રકારે પૂજા કરવી જોઈએ. (૪)

શુચિ અર્થાત્ દ્રવ્યભાવ સ્નાનવડે પવિત્ર થઈને, દ્રવ્યસ્નાન-
હાથપગશિશાદિ અવયવોનું અને ભાવસ્નાન મલિન અધ્યવ
સાયોનું—શરીર તથા મનથી સ્વચ્છ થઈને, શ્રવેત અને
શુભ વસ્ત્ર પહેરીને—શુભ શબ્દથી શ્રવેત વર્ણ સિવાયના ખીજ
પશુ રક્ત પીતાદિ વર્ણવાળા શુભ વસ્ત્રો પહેરીને, આગમ
પ્રધાન બનીને તથા આલોક પરલોકાદિના સાંસારિક ફલની
કામનાથી રહિત બનીને, જે જે પ્રકારે ભાવની અત્યાંત
વૃદ્ધિ થાય તે તે પ્રકારે પુષ્પ અને વસ્ત્રાદિની સામગ્રીથી રાજ્ય
બનીને—શ્રી જિનરાજની પૂજા કરવી જોઈએ. (૫)

“કાયાદિયોગમાર્ગ ત્રિવિધા તન્નૃદ્ધયુવાત્તવિન્નન ।

યા તદનિચારરહિતા મા પરમાડ્યંતે તુ સમયવિદઃ ॥ ૬ ॥

વિઘ્નોપશમન્યાજ્ઞા ગીતાખ્યુદયપ્રસાધની ષાઙ્ગ્યા ।

નિર્વાણસાધનીતિ ચ ફલદા ॥ ચતુર્થસંજ્ઞામિઃ ॥ ૭ ॥

સમયવેદી અન્ય આચાર્યો કાયાદિ ત્રણ યોગેની પ્રધાનતાથી ત્રણ પ્રકારની પૂજાને દર્શાવે છે. કાયથોગસાર, વચનથોગસાર અને મનોથોગસાર-કાયાદિના દોષોને જેમાં ત્યાગ છે, એવી અતિચાર રહિત પૂજા, એ પણ પ્રધાન પૂજા છે. (૬)

પહેલી કાયથોગસાર-કાયાના દોષથી રહિત પૂજાને વિઘ્નોપશમની, બીજી વચનથોગસાર-વાણીના દોષથી રહિત પૂજાને અઽધ્યુદયપ્રસાધની અને ત્રીજી મનોથોગસાર મનના દોષથી રહિત પૂજાને નિર્વાણસાધની, એ રીતે યથાર્થ સંજ્ઞાવાળી નામ મુગ્ધ દેવને આપનારી ત્રણ પ્રકારની પૂજા કહેલી છે (૭)

એ ત્રણ પ્રકારની પૂજાના અન્વયે એવા બીજા પણ ત્રણ નામ શ્રી પૂજાવિંશિકામાં ભગવાન શ્રી હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજે કહેલાં છે સમન્તભદ્રા, સર્વમંગલા અને સર્વ સિદ્ધિદલા. પ્રથમ પૂજા પ્રથમ અવયંક યોગથી અવિરતિ સમ્યગ્દષ્ટિને હોય છે. બીજી પૂજા દ્વિતીય અવયંક યોગથી ઉત્તરગુણધારી આવકને હોય છે. ત્રીજી પૂજા તૃતીય અવયંક યોગથી મૂલોત્તર ગુણધારી પરમ શુદ્ધ આવકને હોય છે. પ્રથમ પૂજામાં પૂજક પોતે મુગ્ધનિત પુષ્પાદિની સામગ્રી લાવે છે. દ્વિતીય પૂજામાં દેવાન્તરથી બીજા પાસે મંગાવે છે. તૃતીય પૂજામાં ત્રણ લોકમાં જેટલી સુંદર વસ્તુઓ છે તે નન્દનવનગત પારિજાત કુસુમાદિ સર્વને મનથી પોતે

લાવે છે. અગિલ ગુણાધિક-સમસ્ત પ્રાણીગણથી અધિક ગુણવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવની પૂજા અગિલગુણાધિક પૂજેપ કરણુ વડે સર્વ કરતાં અધિક ગુણવાલાં સાદભૂત પૂજના ઉપકરણો વડે ભુદ્ધિમાન પુરુષોએ કરવી ભેદરે. એ રીતે કરેલી પૂજા જ ચિત્તને પરિપૂર્ણ સંતોષ આપનારી થાય છે. અન્યથા નહિ

અન્ય ગ્રંથોમાં પંચોપચારી, અષ્ટોપચારી સર્વોપચારી તથા ત્રણ પ્રકારની પૂજા અન્ય રીતે પણ કહી છે.

પંચોપચારીપૂજા—ઉપચાર એટલે પૂજાની સામગ્રી-પુષ્પ, અક્ષત, ગંધ, ધૂપ અને દીપ અથવા જળ, ચન્દન, પુષ્પ, ધૂપ અને દીપ એમ પાંચ પ્રકારની પૂજા કહી છે.

અષ્ટોપચારીપૂજા—પુષ્પ, અક્ષત, ગંધ, દીપ, ધૂપ, નૈવેદ્ય, ફળ અને જળ. એમાં જળપૂજા પ્રથમ કદવાની છે. પછી ગંધ (વિલેપન), પુષ્પ, ધૂપ, દીપ, અક્ષત, નૈવેદ્ય અને ફળ અથવા ફળ પછી નૈવેદ્ય

સર્વોપચારીપૂજા—પૂજાને યોગ્ય સર્વ પ્રકારની વસ્તુઓ વડે પૂજા કરવી તે. સત્તરભેદી, એકવીસ પ્રકારી, એકસો આઠ પ્રકારી ઇત્યાદિ. અંગ, અગ્ર અને ભાવ એ ત્રણે ભેદોથી પૂજા કરવી, તે પણ સર્વોપચારી પૂજા કહેવાય છે.

અંગપૂજાને વિદ્યોપશામિકા—વિદ્યોને શમાવનારી, અગ્રપૂજાને અદ્યુદયસાધની-સ્વર્ગાદિ સંપત્તિને આપનારી તથા ભાવપૂજાને નિવૃત્તિકારિણી-અન્યાયાદિ સુખ સ્વરૂપ

મુદ્રિવને આપનારી કહી છે.

અંગપૂજા એટલે પ્રભુના શરીર સંબંધી પૂજા. પ્રથમ નિર્માલ્ય ઉતારવું, મોરપીછીથી પ્રમાજના કરવી, પંચા-મૃતથી અભિષેક કરવો, અંગલૂંછણ કરવો, વિશેષન કરવું, નવ અંગે પૂજા કરવી, પુષ્પ ચઢાવવાં, અંગરચના કરવી, કરતુરી આદિવટે પ્રભુના શરીરે પત્ર વિગેરેની રચના કરવી, આશૂષણ પહેરાવવા ઇત્યાદિ.

અમ્રપૂજા-એટલે પ્રભુની આચળ ધૂપ કરવો, દીપક કરવો, અક્ષત્તાદિ વટે અષ્ટ મંગલ આલેખવા, પુષ્પના પગર ભરવા, હિત્તમ ફળ મૂકવા, અશન-પાન-આદિમ-સ્વાદિમ એ ચાર પ્રકારનાં નૈવેદ્ય ધરવા, આસ્તી, મંગલદીવો ઉતારવો, ગીત-નૃત્ય વાજિંત્રાદિ વગાડવા ઇત્યાદિ.

ભાવપૂજા એટલે ચેત્યવન્દન, સ્તવન, સ્તુતિ, સ્તોત્ર, જપ, અને હેટલાક આચાર્ય મહારાજના મત પ્રમાણે ગીત, નૃત્ય, વાજિંત્રાદિ પણ ભાવપૂજા ગણાય છે.

શ્રી અરિહંત દેવાધિદેવના દર્શન-પૂજન

આદિનું કૃળ.

પ્રણમું શ્રી ગુરુરાજ આજ, જિનમંદિર કેરો;
પુણ્ય ભણી કમળું સફલ, જિન વચન ભલેરો. ૧

દેહરે જાવા મન કરે, ચોથ^૧-તણું ફલ પાવે;
જિનવર જીહારવા ઉઠતાં, છઠ^૨-પોતે આવે. ૨

જાવા માંડયું જેટલે, અઠમ^૩-તણું ફલ હોય;
ડગલું ભરતાં જિનભણી, દશમ^૪-તણું ફલ જોય. ૩

જાઈશ્યુ જિનવર ભણી, મારગ ચાલંતા;
હોવે દ્વાદશ^૫-તણું પુણ્ય, ભક્તિ માલંતા. ૪

અર્ધ પંથ જિનહર-તણો, પંદર ઉપવાસ;
દીઠે સ્વામીતણો ભવન, લલીજો એક માસ. ૫

જિનહર પાસે આવતાં, છ માસી ફલ સિદ્ધ;
આવ્યા જિનહર બારણે, વરમીતપ ફલ લીધ. ૬

૧-એક ઉપવાસ. ૨-બે ઉપવાસ ૩-ત્રણ ઉપવાસ. ૪-ચાર
ઉપવાસ ૫-પાંચ ઉપવાસ.

સો વર્ષ ઉપવાસ પુણ્ય, પ્રદક્ષિણા દેતાં;
સહસ્ર વર્ષ ઉપવાસ પુણ્ય, જિન નજરે લેતાં. ૭

ભાવે જિનવર જીહારીએ, ફલ હોવે અનંત;
તેઢથી લહીએ સો ગણું, ને પૂજે ભગવંત. ૮

ફલ ધણું ફૂલની માલ, પ્રભુક ઠે ઠવતાં;
પાશ ન આવે ગીત નાદ, કેરા ફલ યુગતાં. ૯

નિરમલ તન મને કરી, યુગતાં મંદ્ર જગીશ;
નાટક ભાવના ભાવતાં, પામે પદવી જગીશ. ૧૦

જિનવર ભક્તિ વલી એ, શ્રેષ્ઠ પ્રકાશી;
નિમુણી શ્રી શુદુવયણ ચાર, પૂર્વ ઋષિ ભાપી. ૧૧

અબ્દ કમને ટાલવા, જિનમંદિર જઈશું;
બેટી ચરણ ભગવંતના, હવે નિરમલ થઈશું. ૧૨

કીર્તિવિજય ઉવજાવનો, વિનય કહે કરલોક;
સફલ હોલે મુજ વિનતિ, જિન સેવાનું ઠોક. ૧૩

ઉપદેશક ચૈત્યવન્દનમાં ઉપાધ્યાય શ્રી વિનયવિજયજી
મહારાજે શ્રી જિનેશ્વરદેવ અને તેમના ચૈત્ય આદિનાં દર્શન.
સ્તવન, પૂજન, અર્ચિની ભક્તિનું ફળ, પૂર્વ મહર્ષિઓએ જે
રીતે પ્રકાશ્યું છે, તે રીતે વર્ણવી જતાંયું છે. એ જ વાતને
પૂર્વોચ્ચાર મહર્ષિઓ નીચેના શબ્દોમાં સમર્થન કરે છે.

સંવત્તો જિણમયજે, પાવડ સમ્માસિઅં વહં પુરિસો ।

સંવચ્છરિઅં તુ વહં, દાગ્ધેસઠ્ઠિઓ લદ્ધ ॥ ૧ ॥

શ્રી જિનભવનને પ્રાપ્ત થયેલો પુરુષ છ માસના ઉપ-
વાસના ફલને પામે છે અને દ્વાર દેશે પહોંચેલો પુરુષ
સંવત્સર-બાર માસના ઉપવાસના ફલને પામે છે. (૧)

બળી

પયાહિણેણ પાવઙ્, વરિસસયં ફલં તઓ જિણે મહિણ ।
પાવઙ્ વરિસસહસ્તં અણંતપુણં જિણે થુણિણ ॥ ૨ ॥

પ્રદક્ષિણા દેવાથી સો વર્ષના ઉપવાસના ફલને પામે છે,
શ્રી જિનેશ્વરદેવની પૂજા કરવાથી હજાર વર્ષના ઉપવાસના
ફળને પામે છે અને શ્રી જિનેશ્વરદેવોની સ્તુતિ કરવાથી
જીવ અનંત પુણ્યને ઉપાર્જન કરે છે. (૨)

એ માટે શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે—

સયં પમજ્જણે પુણં, સહસ્તં ચ વિલેવણે ।
સયસાહસિઆ માલા, અણંતં ગીઅચાર્દિણ ॥ ૨ ॥

શ્રી જિનેશ્વર પ્રભુના બિચ્છને પ્રમાર્જન કરતાં સો ગુણ,
વિલેપન કરતાં હજાર ગુણ, પુષ્પની માલા ચઢાવતાં લાખ
ગુણ અને ગીત તથા વાજિંત્ર વગાડતાં અનંતગુણ પુણ્ય
ઉપાર્જન થાય છે. (૩)

શ્રી અરિહંત પરમાત્માની સ્તુતિ આદિ માટેનું સ્તોત્ર કેવું હોવું જોઈએ ?

શ્રી અરિહંત પરમાત્માનું સ્તવન મેધની ગજાની જેમ ગંભીર અને મધુર ક્વનિવાળું તથા અર્થથી મહાન અર્થોત્તર થોડા અક્ષરોમાંથી પણ ઘણો અર્થ નીકળે તેવું તથા ભક્તિ, વૈશાખ્ય અને જ્ઞાનથી જરૂર હોવું જોઈએ.

સુવિદિત શિરોમણિ આચાર્ય પુરંદર શ્રી હરિભદ્રસૂરી-
શરણ મહારાજ શ્રી પોદયાજી પ્રકરણમાં સ્તોત્રો કેવાં હોવાં
જોઈએ ? તે સંબંધમાં ક્ષરભાવે છે કે—

વિષ્ણુક્રિયાગુણગતૈર્ગંધ્મીરૈર્વિવિધવર્ણસંયુક્તૈઃ ।

આશયવિશુદ્ધિजनकै. संवेगपरायणैः पुण्यैः ॥ ૧ ॥

पापनिवेदनगर्भैः प्रणिधानपुरःसरैर्विविधप्राप्त्यैः ।

अस्मद्विष्ठादिगुणयुतैः स्तोत्रैश्च महामविप्रयितैः ॥ ૨ ॥

તેનો બાવાઈ નીચે પ્રમાણે છે—

પિંડ-શરીર એક હબર ને આઠ લક્ષણોથી સુજ્ઞા.

ક્રિયા-આચાર અથવા ચરિત્ર, તે સર્વથી અદીવાળું,
દુર્જય પરિવહો અને ઉપસર્જોને પણ છતનારું. તથા

ગુણુ-શ્રદ્ધા, જ્ઞાન અને વિરતિ આદિ જીવના સહર્ષા
પરિણામો, કેવલજ્ઞાન, કેવળદર્શન અને ક્ષાયિક ચારિત્રાદિના
વર્ણનથી યુક્ત.

ગંભીર-સૂક્ષ્મ મતિથી સમજાય તેવા ભાવથી ભરેલાં
અથવા આંતરિક ભાવથી રચાયેલાં.

વિવિધવર્ણસંયુક્ત-વિભિન્નછંદ અને અલંકારોના
કારણે વિચિત્ર પ્રકારના અક્ષર સંયોગોવાળાં.

આશયવિશુદ્ધિજનક-ભાવવિશુદ્ધિને ઉત્પન્ન કરનારાં.
સંવેગપરાયણુ-સંવેગ ઓટલે સંસારભય અથવા મોક્ષા-
ભિલાષાની તત્પરતા જણાવનારાં.

પુણ્ય-પુણ્યબંધના કારણભૂત અથવા પવિત્ર.—૧

પાપનિવેદનગર્ભિત-રાગદ્વેષ અને મોહથી સ્વયં
કરેલાં, કરાવેલાં અને અનુમોદેલાં પાપોના નિવેદનથી ગર્ભિત.

પ્રણિધાનયુક્ત-ચિત્તની ચોકાગ્રતા અને ઉપયોગપૂર્વક.
વિચિત્ર-બહુ પ્રકારના અર્થવાળાં.

અરુખલિતાદિ ગુણોથી યુક્ત-આદિ શબ્દથી અમી-
લિત-વિરામાદિથી સંયુક્ત, અવ્યત્યાગ્રહિત-પુનરુક્તિ આદિ
દોષો વિનાના.

મહામતિગ્રથિત-મહાબુદ્ધિમાન પુરુષોથી વિરચિત
સ્તોત્રો-સ્તુતિ વિશેષો વડે શ્રી જિનેશ્વરદેવોની સ્તુતિ કરવી
જોઈએ.

એ જ મહર્ષિ 'શ્રી યોગબિન્દુ' નામના અન્યરત્નમાં
દર્શાવે છે કે—

સ્થાનકારકમોષેત, શબ્દાર્યાનુગતં તથા ।

અન્યાડસંમોહજનક, સદ્ધાસંવેગમૂચકમ્ ॥ ૧ ॥

પ્રોલ્લસદ્માથરોમાઝં, ધર્વમાનશુમાજયમ્ ।

અવનામાદસશુદ્ધ -મિષ્ટં દેષાદિવન્ધનમ્ ॥ ૨ ॥

સ્થાન-ચૈત્યવંદન સ્તુતિ આદિને યોગ્ય શરીર સંસ્થાન,

કાલ-સંન્યાસપાદિ.

ક્રમ-પ્રવિપાતકંડકાદિ સૂચનેા અનુક્રમ. તથા

શબ્દાર્યાનુગત-સૂત્રના અર્થમાં ઉપયોગ યુક્ત.

અન્યાસંમોહજનક-પોતાના સિવાય બીજા જે ચૈત્ય-
વંદન સ્તુતિ આદિમાં પ્રવૃત્ત થયા હોય તેઓને સંમોહ-
પીડા ઉત્પન્ન = માથ તે રીતે યુક્ત. સ્વશ્ચી-અતિ પ્રીતિ
પણ નહિ અને અતિ ઉંચો પણ નહિ તેવા સ્વરે.

અદ્ધાસંવેગસૂચક-મોહની તીવ્ર અભિલાષા અને
અવનિવેદને અભિવ્યક્ત-પ્રગટ કરનાર—૧.

પ્રોલ્લસદ્માથરોમાંચ-સ્વાભાવિક પુલક-રોમાંચને
અનુભવ થઇ રહ્યો હોય તેમ.

વધતા જતાં શુભ આશયવાળું. તથા

પ્રણામાદિ નિરવધ ક્રિયાયુક્ત-દેવાદિવન્દન, આદિ
શબ્દથી શુભાદિવન્દન-સ્તવન વિગેરે કરવાં તે શાસ્ત્રકારોને
અભિમત છે-૨.

શુભભાવાર્થ પૂજા સ્તોત્રેભ્યઃ સ ચ પર શુભો ભવતિ ।

સદ્ભૂતગુણોત્કીર્તનસંવેગાત્ સમરસાપત્ત્યા ॥ ૩ ॥

શ્રી જિનપૂજા શુભ ભાવ માટે કરવાની છે. ઉત્તમ
સ્તોત્રો વડે તે ભાવ પરમ-પ્રકૃષ્ટ શુભ થાય છે. પુષ્પાદિ વડે
પૂજા કરવાથી જેમ ભાવની વિશુદ્ધિ થાય છે તેમ સ્તોત્રાદિ
વડે પણ શ્રી જિનભક્તિ કરવાથી પૂર્વની અપેક્ષાએ અત્યંત
શુભ અધ્યવસાયો ઉત્પન્ન થાય છે. કારણ કે સ્તોત્રાદિ વડે
શ્રી જિનેશ્વરદેવોના સદ્ભૂત-વિદ્યમાન અને સત્ય ગુણોનું
સંકીર્તન થાય છે તેથી સંવેગ-મોક્ષનો અભિલાષ પ્રગટે છે
મોક્ષાભિલાષથી સમરસ-સમભાવનો અભિલાષ પ્રગટે છે.
અને સમરસની પ્રાપ્તિ એ જ શુભ ભાવની પરાકાષ્ઠા છે-૩.

ચૈત્યવન્દન આદિ ક્રિયાની શુદ્ધિ માટે

ઉપયોગી માર્ગદર્શન.

શ્રી જૈનશાસ્ત્રના પ્રશ્નિકાનાદિ આશયોથી વિશુદ્ધ એવો ચૈત્યવન્દનાદિ સ્થળોય ધર્મનો વ્યાપાર, મહાસુખસ્વરૂપ યોગની સાથે આત્માને જોડનારો હોવાથી 'યોગ' સ્વરૂપ મનાયો છે. તેમાં પણ ચૈત્યવન્દનાદિ ક્રિયા કરતી વખતે સ્થાન અને વસ્ત્રોદિનો ઉપયોગ રાખવાથી વિશેષ કરીને 'યોગ' માર્ગની સાધના થાય છે. યોગની એ વિશેષ સાધનાના શાસ્ત્રમાં પાંચ પ્રકાર પાઠવામાં આવ્યા છે. સ્થાન-મુદ્રાયોગ, વસ્ત્ર-અક્ષર, અર્થ-શબ્દવાચ્ય, આલ્લંગન-કાચૈત્યમોદિ અને નિરાલંબન-એકાગ્રતાપૂર્વક સિદ્ધત્વ સમરણ ઇત્યાદિ યોગના પાંચ પ્રકાર છે. એમાં પહેલા બે ધર્મ-ક્રિયા યોગ ની અને પછીના ત્રણ જ્ઞાનયોગ છે. એ પ્રત્યેકના પાછા ચાર ચાર ભેદ છે. ઇચ્છાયોગ, પ્રવૃત્તિયોગ, સ્થિરયોગ અને સિદ્ધિયોગ. ચૈત્યવન્દનાદિ ક્રિયાને વિષે સ્થાન, વસ્ત્ર, અર્થ અને આલંબન વિગેરેનું વિભાવન-વારંવાર સમરણ કરવું, એ અત્યંત કર્મ-ભરતું કારણ મનાયેલું છે. પ્રશ્નિકાનાદિ આશયો અને સ્થાનાદિ યોગોના ઉપયોગ વિનાની ક્રિયાને શાસ્ત્રોમાં તુરજક્રિયા-દ્રવ્ય ક્રિયા તરીકે સંબોધી છે. સ્થાનાદિયોગ રહિત પુરૂષને

અનાલંબન-જેમા રૂપિ દ્રવ્યનું આલમ્બન નથી તેવી નિર્વિકલ્પ ચિન્માત્ર સમાધિ. સ્થાન અને વર્ણ, એ જો સાક્ષાત્ ક્રિયા રૂપ છે માટે કર્મયોગ કહેવાય છે. અર્થ, આલંબન અને અનાલંબન, એ ત્રણ સાક્ષાત્ જ્ઞાનરૂપ છે માટે જ્ઞાનયોગ કહેવાય છે.

સ્થાનાદિ પ્રત્યેક યોગના ચાર ચાર પ્રકાર છે. તેનો ક્રમ નીચે મુજબ છે.

ઇચ્છાયોગ-સ્થાનાદિયોગયુક્ત યોગીઓની કથામાં પ્રીતિ-જાણવાની ઇચ્છા અથવા જાણવાથી થયેલો હર્ષ તે પણ યથાવિહિત સ્થાનાદિ યોગને સાધવાની ઇચ્છારૂપ છે.

અવૃત્તિયોગ-યથાવિહિત સ્થાનાદિ યોગનું અવિકલ-પરિપૂર્ણ પાલન.

સ્થિરયોગ-અભ્યાસના સાષ્ઠવચી યથાવિહિત સ્થાનાદિ યોગનું અતિચાર રહિત સંપૂર્ણ પાલન.

સિદ્ધિયોગ-સ્થાનાદિ યોગની સંપૂર્ણ સિદ્ધિ-જેનાથી યોગની સિદ્ધિ વિનાના બીજા પ્રાણીઓને પણ તેની સમીપમાં યોગનું કળા પ્રાપ્ત થાય છે. જેમકે સિદ્ધયોગીની પાસે હિંસાશીલ પ્રાણી પણ હિંસા કરી શકતો નથી, અસત્યપ્રિય પ્રાણી પણ અસત્ય બોલી શકતો નથી. ઇત્યાદિ.

અથવા સ્થાનાદિ પ્રત્યેક યોગ અનુષ્ઠાનના બેઠે ચાર ચાર પ્રકારનો છે.

પ્રીતિઅનુષ્ઠાન—જેમાં પ્રયત્નનો અતિશય હોય, પરમ પ્રીતિ હોય અને શેષક્રિયાનો ત્યાગ હોય, તે પ્રીતિ અનુષ્ઠાન છે.

ભક્તિઅનુષ્ઠાન—જેમાં પ્રયત્નનો અતિશય હોય, પરમ ભક્તિ હોય અને શેષ ક્રિયાનો ત્યાગ હોય તે ભક્તિ અનુષ્ઠાન છે. પત્ની અને માતાનું કૃત્ય સમાન હોય છે. પરંતુ પત્ની પ્રત્યે પ્રીતિ હોય છે અને માતા પ્રત્યે ભક્તિ હોય છે. એટલે પ્રીતિ અને ભક્તિ અનુષ્ઠાન વચ્ચે તફાવત છે.

વચનાનુષ્ઠાન—શાસ્ત્રના વચન મુજબ સર્વત્ર ઉચિત પ્રવૃત્તિ કરવી તે વચનાનુષ્ઠાન છે.

અસંગાનુષ્ઠાન—દંતર સંસ્કારથી શાસ્ત્રના વચનની અપેક્ષા વિના ચક્રનગંધ સમાન સ્વભાવથી જ શુદ્ધ અનુષ્ઠાન થવું તે અસંગ અનુષ્ઠાન છે. તે જિનકલિપકાદિ મહા-મુનિઓને હોય ॥ ચક્રનું જન્મજ્ઞ જેમ પ્રાશંભમાં ઢંઢના બાપારથી હોય છે પણ પછી પોતાની મેળે જ સંસ્કારના ચોગે દૂધા કરે છે. તેમ વચનાનુષ્ઠાન એ વચનના બાપારથી હોય છે અને અસંગ અનુષ્ઠાન વચનના બાપારથી જનિત સંસ્કારવિશેષથી હોય છે.

બીજી રીતે પણ અનુષ્ઠાનનાં પાંચ પ્રકાર બતાવ્યા છે—

વિપાનુષ્ઠાન—વિષ સ્થાવર અને જંગમ એમ બે પ્રકારનું છે. સોમલાદિ એ સ્થાવર વિષ છે અને સપોદિ એ જંગમ વિષ છે. એ ઉભય પ્રકારનું વિષ જેમ પ્રાણનો નાશ કરે છે, તેમ લબ્ધિ કીર્તિ આદિ આ લોકના દુસની અપેક્ષાથી

કરવામાં આવતું અનુષ્ઠાન વિધાનુષ્ઠાન કહેવાય છે. ધર્મ કરતી વખતે અપેક્ષા-આલોચના ફક્તની ઇચ્છા રાખવી તે અંતઃકરણના પરિશુદ્ધ પરિણામનો તત્કાલ નાશ કરે છે તથા કલ્પતરુ અને ચિન્તામણિ આદિની ઉપમાઓથી પણ અધિક એવા ધર્મવડે તુચ્છ એવી કીર્તિ આદિના લાભની આકાંક્ષા ધર્મની લઘુતા કરાવનાર થાય છે, તેથી પણ તે અનુષ્ઠાન વિષ સ્વરૂપ છે.

ગરાનુષ્ઠાન-કુદ્રવ્યના સંયોગથી ઉત્પન્ન થનારું વિષ-વિશેષ-કાર્યાદિ દ્રવ્યને ગર કહેવાય છે. ઐહિક ભોગથી નિઃસ્પૃહ કિન્તુ સ્વર્ગસુખની સ્પૃહાવાળા અનુષ્ઠાનને ગરાનુષ્ઠાન કહેવાય છે. જેમ વિષ તત્કાલ પ્રાણનો નાશ કરે છે અને ગર કાલાન્તરે નાશ કરે છે, તેમ ગરાનુષ્ઠાન પણ પુણ્યક્ષય થયા બાદ ભવાન્તરમાં મહા અનર્થને કરનારું થાય છે.

અનનુષ્ઠાન-ઉપયોગશૂન્ય અનુષ્ઠાન-સન્નિપાતથી ઉપકૃત થયેલ મૂર્છિત આત્માને જેમ કોઈ પણ પ્રકારનું જ્ઞાન હોતુ નથી તેમ અતિશય મુગ્ધ એવા આત્માને કોઈ પણ પ્રકારની સમજણ વિના થતું અનુષ્ઠાન, તે અનનુષ્ઠાન કહેવાય છે, સારાંજ દે એ અનુષ્ઠાન અનુષ્ઠાન જ નથી.

તદ્વેત્વનુષ્ઠાન-જેમાં સદનુષ્ઠાન-તાર્ત્વિક અનુષ્ઠાન પ્રત્યે બદ્ધમાન છે, મુક્તિ પ્રત્યે અદ્વેષ અથવા મુક્તિ પ્રત્યે દ્વિધિત અનુરાગ થવાથી શુભભાવ પણ રહેલો છે, તથા જે પરિણામે તાર્ત્વિક અનુષ્ઠાનરૂપે પરિણમવાનું છે, તે તદ્વેત્વ અનુષ્ઠાન કહેવાય છે.

અમૃતાનુષ્ઠાન—

જિનોદિતમિતિ ત્વાદૃર્માવસારમદઃ પુનઃ ।

સંદેગગર્ભમત્યન્તમમૃતં મુનિર્પુંગવાઃ ॥ ૧ ॥

આ અનુષ્ઠાન શ્રી જિનેશ્વરજીએ કહેલું છે માટે એજ એક તત્ત્વ છે એવા પ્રકારની પરિણતિથી ભાવસાર-શ્રદ્ધાપ્રધાન અને સંદેગગર્ભ-મોહની અભિલાષા સહિત કરતા અનુષ્ઠાનને ગૌતમાદિ મહામુનિઓ અમૃતાનુષ્ઠાન કહે છે. અમરણ-મુક્તિનો અવન્તક હેતુ હોવાથી તેને અમૃત કહેવાય છે.

અમૃતાનુષ્ઠાનનું લક્ષણ બાંધતાં અન્યત્ર પણ કહ્યું છે કે—

તદ્ગત ચિત્ત ને સમય વિધાન,

ભાવની વૃદ્ધિ ભવભય અતિ ઘણો;

વિસ્મય પુલક પ્રભોદ પ્રધાન,

લક્ષણ એ છે અમૃતક્રિયા તણો-૧.

જેમાં ચિત્તની એકાગ્રતા છે, જે શાઓજા વિધિથી શુદ્ધ છે, જેમાં શુભ ભાવની અત્યંત વૃદ્ધિ છે, જે કરતી વખતે ભવનો અતિશય ભય છે, ચિત્તમાં વિસ્મય છે, શરીરમાં શોભા અથવા ખડા થાય છે અને હરિદ્રને નિધાનની પ્રાપ્તિ કે જન્માન્ધને નેત્રની પ્રાપ્તિથી પણ જેમાં અધિક આનંદ છે, એ પ્રકારના લક્ષણવાળા અનુષ્ઠાનને અમૃતાનુષ્ઠાન કહેવાય છે. એવું અનુષ્ઠાન એક જ વાર પ્રાપ્ત થઈ જાય તો પણ તેનો સ્વાદ કદી પણ જતો નથી. ઉપરોક્ત પાંચ પ્રકારના અનુષ્ઠાનોમાં પ્રથમના ત્રણ અનુષ્ઠાનો યોગાભાસ હોવાથી નિરર્થક અને તુક્યાનકારક છે. છેલ્લા એ અનુષ્ઠાન યોગસ્વરૂપ હોવાથી આત્માને અત્યંત હિત કરનાર છે.

રાખતા નથી તેઓ જ સર્વોત્તમ ભક્તિને પાત્ર ગણાય
શ્રી જિનેશ્વરદેવો પણ પોતાની પૂજાને સર્વથા ઈચ્છ
નથી માટે જ શ્રી સર્વોત્તમ ભક્તિને પાત્ર છે.

શ્રીલક્ષ્મી ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખવી તે શ્રીલક્ષ્મી
છે. શ્રી જિનપૂજામાં જેટલો કાળ જાય છે, તેટલો કાળ
પાંચે ઇન્દ્રિયો સંવરભાવને પ્રાપ્ત કરે છે.

તપધર્મ-શ્રી જિનેશ્વર દેવના પૂજનકાળમાં ચારે
પ્રકારના આહારનો ત્યાગ થાય છે, તેથી બાહ્યતપ થાય છે,
અને શ્રી જિનેશ્વર દેવની પૂજાથી વિનય, વૈયાવચ્ચ, ધ્યાન
આદિ થાય છે, તેથી અભ્યંતર તપ પણ સધાય છે.

ભાવધર્મ-શુભ ભાવ વિના સંસારનાં કાર્યોને છોડી
શ્રી જિનપૂજામાં સમય ગાળી શકાતો નથી, માટે શ્રી જિન-
પૂજામાં પ્રવર્તનારને શુભ ભાવ અવશ્ય હોય છે.

અહિંસાધર્મ-શ્રી જિનપૂજા વખતે શ્રી જિન
પૂજાના વ્યાપાર સિવાયની સર્વ ક્રિયાનો ત્યાગ થાય છે,
તેથી સંસારનાં કાર્યો સંબંધી થતી સર્વ હિંસાનો તેટલો
વખત માટે ત્યાગ થતો હોવાથી અહિંસાધર્મ પણ સધાય છે.

સત્યધર્મ-શ્રી જિનપૂજનના કાળમાં અમલ્ય જોવ
વાનું જોવું નથી માટે સત્યધર્મ પણ સધાય છે.

અસ્તેયધર્મ-શ્રી જિનપૂજન વખતે ચારી કરવાની
હોતી નથી. તેથી અસ્તેયધર્મની પણ આરાધના થાય છે.

અધ્યયર્થધર્મ-શ્રી જિનપૂજનના કાળમાં મન, વચન, કાયાથી શુદ્ધ ચીત્તનું ચાલન થાય છે અને સ્વસ્તી સંજ્ઞાથી પણ નિશ્ચય દેવતા નથી, તેથી 'અધ્યયર્થધર્મ' પણ સધાય છે.

અપરિમલધર્મ-શ્રી જિનપૂજન માટે મંદિરમાં પ્રવેશ કરતી વખતે જ નિશ્ચીદિ કહીને પ્રવેશ કરવાનો રીતિય છે, તેથી તેટલા વખત માટે સંભારના આજ્ઞા-પરિવર્તનમાં મન ઠાયેલો નિરોધ કરવાથી અપરિમલ ધર્મ પણ સધાય છે.

સમ્પદ્વૈતધર્મ-શ્રી જિનપૂજન એ સુરેવની ઉપાસના રૂપ દેવાથી સમ્પદ્વૈતની કરણી છે, રાગી-દેવીની ઉપાસના એ મિત્રાત્વ છે અને શ્રી જિનપૂજનથી રાગી-દેવીની ઉપાસનારૂપ મિત્રાત્વનો ત્યાગ થાય છે, તેથી સમ્પદ્વૈત ધર્મ પણ સધાય છે.

આરિત્રધર્મ-શ્રી જિનપૂજન એ લોકિક સદ્ધિ-સિદ્ધિની પ્રાપ્તિ અર્થે કરવાની નથી હોતી વિન્નુ જ્ઞાન-દર્શન-આરિત્રરૂપી રત્નત્રયી તથા તેની આરાધનાના રૂઝરૂપ મુજિની પ્રાપ્તિ અર્થે કરવાની હોય છે, તેથી શ્રી જિનપૂજન કરનારો આત્મા રત્નત્રયીનો ઉપાસક બને છે, તેના પ્રતાપે આ જન્મમાં અગર જન્માંગરમાં તેને સર્વવિરતિ ધર્મની અવરૂપ પ્રાપ્તિ થાય છે.

રત્નત્રયી-શ્રી જિનેશ્વર દેવ એ પરમ સર્વ વિરતિધર ઉત્કૃષ્ટ સાધુ પુરુષ છે, તેમની સેવા કરવાથી સર્વવિરતિને

આવરણ કરનારું ચારિત્ર મોહનીય કર્મ નાશ પામે છે. તે
જીવ વહેલો યા મોટો સર્વવિરતિને પામે છે. શ્રી જિનેશ્વર
દેવ એ ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વને પામેલા છે. તેથી તેમની પૂજા
કરનારને સમ્યક્ત્વનું આવરક દર્શન મોહનીય કર્મ નાશ
પામે છે. શ્રી જિનેશ્વર દેવ, ક્ષાયિક કેવળજ્ઞાનને વરેલા છે.
તેથી તેમની પૂજા કરનાર આત્માના પણ કેવળજ્ઞાનાવરણ
કર્મો નાશ પામે છે.

એ રીતે શ્રી જિનેશ્વર દેવની દ્રવ્ય-ભાવ ઉભય પ્રજા
પૂજા કરનારને દાનાદિક ધર્મો, વ્રતાદિ ધર્મો અને જ્ઞાનાદિ
શુભોની આંશિક સાધના નિરંતર થાય છે અને પુણ્યવ
પ્રાણીઓના ઘર આંગણે નવ નિધાન પ્રગટાવે છે.

શ્રી અરિહંત પરમાત્માના દર્શનનો મહિમા.

શ્રી અરિહંત પરમાત્માનું દર્શન ચન્દ્રની જેમ પાપ-
 ક્ષયી તાપને યમાવે છે. સૂર્યની જેમ અજ્ઞાનતિમિરને
 હટાવે છે. મેઘની જેમ ભવકવને શાન્ત કરે છે. અગ્નિની
 જેમ કર્મકાન્ડનું દહન કરે છે. પવનની જેમ કર્મરજને
 ઉઠાવી દે છે. હર્ષણની જેમ આત્મસ્વરૂપ બતાવે છે. દીપકની
 જેમ મોહાધિકારનો નાશ કરે છે. ઔષધની જેમ ભવરોગને
 દૂર કરે છે. ચક્રુની જેમ સત્પયને દેખાડે છે. ચિન્તામણિની
 જેમ સર્વ કામનાને પૂર્ણ કરે છે. અમૃતની જેમ ભાવ-
 રોગનું નિવારણ કરે છે. જહાજની જેમ ભવસાગરથી પાર
 ઉતારે ॥ અને ચન્દ્રનની જેમ શુભસુવાસને પ્રગટાવે છે.

વીતરાગના દર્શનથી વીતરાગભાવના પ્રગટ થાય છે,
 પાપસેના નબળી પડે છે, વિષયકષાયો પાતળા થાય છે,
 પાપપંક સૂકાઈ જાય છે, કુષ્ટ વાસનાઓ નિર્મૂળ થાય છે,
 સમતાભાવ વૃદ્ધિ પામે છે, ભવજનમણ દેવું થાય છે. શ્રી
 વીતરાગ દેવ સંસારના વિસ્તારને વિષ્ણુસાવનારા છે, ભાવરત્નના
 ખજાના છે, વ્રણ ભુવનના સુકુટ છે, આનંદના દેનાર છે, કૃપાના

ભંડાર છે, નરકકૂપમાંથી ઉદ્ધરનારા છે, ભવાટવીના સાર્થવાહ છે, ભવસાગરના નિર્ધામક છે અને મોક્ષમાર્ગના નાયક છે.

નિર્ભળ છતાં કૃપાળુ છે, નિર્ઘ્રન્થ છતાં પરમૈશ્વર્યવાન છે, વિરક્ત છતાં અનંત સુખમાં આસક્ત છે, ઉદાસીન છતાં પરમોપકારી છે, આન્તર શત્રુઓને હણનારા છતાં સમતાવાન છે, રાગરહિત છતાં મુક્તિ સુખને ભોગવનાર છે, રાગાદિ પ્રત્યે નિર્દય છતાં સર્વ પ્રાણીઓ પ્રત્યે દયાળુ છે, બોલાવ્યા વિના સહાય કરનારા છે, કારણ વિના વાત્સલ્ય રાખનારા છે, પ્રાર્થના કર્યા વિના પરતું કાર્ય કરનારા છે, સંબંધ વિના બાંધવ છે, સ્નેહ વિના સ્નિગ્ધ મનવાળા છે, માંજ્યા વિના ઉજ્જવળ છે, ધોયા વિના નિર્ભળ છે, ક્રોધ વિના વીરવ્રતવાળા છે, નિઃસંગ છતાં જનેશ-લોકના નાથ છે અને મધ્યસ્થ છતાં જગરક્ષક છે.

વીતરાગનું બિંબ જોતાં જોતું દિલ હરજો છે, તે તેની ભવ્યતાની નિશાની છે. વીતરાગના ચરણની રજ એ પુણ્ય-ગણની કણ છે. અને વીતરાગની ભક્તિ એ મુક્તિનું લોહચૂંબક છે.

જે મન વીતરાગનું ધ્યાન કરે છે તે જ સાચું મન છે. બીજું મન ભવમાં ભટકાવનાર છે. જે નયન વીતરાગને નીરજો છે, તે જ સાચાં નેત્ર છે. બીજું નેત્ર મુખ રૂપી ઘરનાં જાળીયાં છે. જે જીભ વીતરાગના ગુણ ગાવામાં રસિક છે, તે જ સાચી જીભ છે, બીજી જીભ માંસનો ટુકડો-લોચો છે.

૧ વીતરાગના ગુણોનું શ્રવણ કરે છે, તે જ સાચા કાન
ખીલ્લ કાન માત્ર શરીરનાં છિદ્રો છે.

શ્રી વીતરાગ દેવો ચારે નિરોપાઓથી ત્રણે જગતને
ત્રણે કાળ પવિત્ર કરતાં જયવત વર્તે છે. તેઓના આઠ
પ્રાતિદાયી, ચોત્રીસ અતિશયો અને વાણીના પાત્રીસ ગુણો
જગતના જીવોને મોક્ષમાર્ગ પામવામાં સદાયક નિવડે છે.
અનાય દેશનો પાટવી આર્દ્રકુમાર અને યજ્ઞ કરાવનાર
શર્યંભવભટ્ટ શ્રી જિનપ્રતિમાના દર્શનથી તરવજ્ઞાન
પામ્યા હતા. શ્રી જિનવંદના પવિણામથી દેડકો સૌધમ
દેવલોકમાં 'દુર્હરિક' નામનો શકનો સામાનિક દેવ થયો
છે. હાસા-મહાસાના પતિએ આભિયોગિકપણાના દુષ્કર્મથી
મુક્ત થવા દેવલોકમાં દેવાધિદેવની પ્રતિમા બરાબી હતી. શ્રી
જિનભક્તિથી ચોટક મહારાજા શકેન્દ્રને પણ માનનીય બન્યા
હતા. સર્વ દેવેન્દ્રો સંસારનો પાર પામવા શ્રી નંદીશ્વરા-
દિકે તીર્થમાં અગ્રાઈ જોગજવ કરે છે. શ્રી જિનભિરબના
આકારવાળા મત્સ્યોને જોઈ અન્ય મત્સ્યો જાતિરમરણ જ્ઞાન
પામે છે તથા સમ્બૂત્વની પ્રાપ્તિ કરી પંચપરમેષ્ઠિનું ધ્યાન
ધરતાં દેવલોકમાં ઉત્પન્ન થાય છે. દેવ મનુષ્ય કે નાગકુમારનું
અધિપતિપણું, જો શ્રી જિનચરણની સેવાના ફળનો હેશ છે.
ત્રણ લોકની ભક્તી કે અષ્ટ મહાસિદ્ધિની પ્રાપ્તિ થવી
સુલભ છે, કિન્તુ શ્રી જિનચરણની રજના કળીવાઓની પ્રાપ્તિ
થવી દુર્લભ છે. મેષનું જળ જ તળાવમાં હોય છે છતાં
તળાવનું જળ કહેવાય છે. તેમ શ્રી જિનના વચનોને ભણને

જો પૂણ્દ્ર તિસંઙ્ગં. જિણિંદરાયં તહા વિગયદોસં ।
સો તદ્વ્યભવે સિઙ્ગદ્, અહવા સત્તદ્વમે જમ્મે ॥ ૧ ॥

જે ભવ્યાત્મા રાગદ્વેષથી રહિત એવા જિનેશ્વર પર-
માત્માની ત્રણે સંધ્યાએ પૂજા કરે છે, તે ત્રીજે ભવે અથવા
સાતમે યા આઠમે ભવે સિદ્ધ થાય છે-મુક્તિમાં જાય છે. (૧૧)

યન્મયોપાર્જિતં પુણ્યં જિનશાસનસેવયા ।
જિનશાસનસેવૈવ, તેન મેઽસ્તુ ભવે ભવે ॥ ૧૨ ॥

શ્રી જિનશાસનની સેવા વડે મેં જે પુણ્ય મેળવ્યું છે,
તે પુણ્ય વડે મને ભવોભવ શ્રી જિનશાસનની સેવા મળે. (૧૨)

અથ મે સફલં દેહમથ મે સફલં વલમ્ ।
નષ્ટાનિ વિઘ્નજાલાનિ, જિનેન્દ્ર ! તવ દર્શનાત્ ॥ ૧૩ ॥

હૈ જિનેન્દ્ર ! આજે આપના દર્શનથી મારું શરીર
સફળ બન્યું, મારું બળ સફળ બન્યું અને મારો વિઘ્ન-
સમૂહ નાશ પામ્યો. (૧૩)

અથ મે સફલં જન્મ પ્રશસ્તં સર્વમદ્ગલમ્ ।
મવાર્ણવં ચ તીર્ણીઙ્ગં જિનેન્દ્ર ! તવ દર્શનાત્ ॥ ૧૪ ॥

હૈ જિનેન્દ્ર ! આજે આપના દર્શનથી મારો જન્મ
સફળ થયો, સર્વ મંગલો પ્રશસ્ત થયા અને સંસારસમુદ્રને
હું તરી ગયો. (૧૪)

અથ મે સફલં ગાત્રં, નેત્રે ચ વિમલીકૃતે ।

સ્નાતોઽહં ધર્મકૃત્યેષુ, જિનેન્દ્ર ! તવ દર્શનાન્ ॥ ૧૫ ॥

હે જિનેન્દ્ર ! આજે આપના દર્શનથી મારું ગાત્ર-શરીર
મદ્દલ થયું, નેત્રો મલરહિત કરાયા અને ધર્મકૃત્યોમાં મેં
જ્ઞાન કયું-લયલીન બન્યો. (૧૫)

અથાઽહં સુઠૃતીમૃતો વિપૃતાસોપકલ્પિયઃ ।

મુવનવ્રણપૂર્ણોઽહં, જિનેન્દ્ર ! તવ દર્શનાન્ ॥ ૧૬ ॥

હે જિનેન્દ્ર ! આજે આપના દર્શનથી હું પુષ્પવાન
બન્યો, મારા સ્વપ્નાં પાંચો નાશ પામ્યાં અને વ્રણે ભુવનમાં
હું પૂજ્ય બન્યો. (૧૬)

અથ મિથ્યાગ્ન્યકારણ, હન્તા જ્ઞાનદિશકરઃ ।

વદિતો મજ્જતીરણ, જિનેન્દ્ર ! તવ દર્શનાન્ ॥ ૧૭ ॥

હે જિનેન્દ્ર ! આજે આપના દર્શનથી મિથ્યાત્વરૂપી
અધિકારનો નાશક એવો જ્ઞાનરૂપી સ્વયં મારા શરીરમાં
ઉદય પામ્યો છે. (૧૭)

અથ મે કર્મણા જ્ઞાતં, વિપૂલં સકૃપાયદમ્ ।

દુર્ગત્યા વિતિવૃત્તોઽહં જિનેન્દ્ર ! તવ દર્શનાન્ ॥ ૧૮ ॥

હે જિનેન્દ્ર ! આજે આપના દર્શનથી કર્મણ સંહિત
મારી કર્મની બલ નાશ પામી છે અને હું દુર્મતિથી
નિવૃત્ત થયો છું-મારી દુર્મતિ દૂર થઈ છે. (૧૮)

અચ નષ્ટો મહાવન્ધઃ કર્મણાં દુઃસ્વદાયકઃ ।

સુખમદ્ગ્ધઃ સમુત્પન્નો, જિનેન્દ્ર ! તવ દર્શનાત્ ॥ ૧૯ ॥

હે જિનેન્દ્ર ! આજે આપના દર્શનથી દુઃખને આપનાર
જોવો કર્મનો મોટો બન્ધ નાશ પામ્યો છે અને સુખનો
સમાગમ થયો છે. (૧૯)

મન પ્રસન્નં સંપન્નં, નેત્રે વીરૂપપૂરિતે ।

અહં સ્નાતઃ સુધાકુણ્ડે, જિનેન્દ્ર ! તવ દર્શનાત્ ॥ ૨૦ ॥

હે જિનેન્દ્ર ! આજે આપના દર્શનથી મન પ્રસન્ન થઈ
ગયું, નેત્રો અમૃતથી પૂર્ણ બની ગયાં અને મેં અમૃતકુંડમાં
સ્નાન કર્યું. (૨૦)

સુપ્રભાતં સુદિવસં, કલ્યાણં મેડવ મદ્ગલમ્ ।

ચદ્ વીતસગ ! દષ્ટોડસિ, ત્વં ત્રેતાકવદિવાકરઃ ॥ ૨૧ ॥

હે વીતસગ પરમાત્મનું ! ત્રણ લોકના દિવાકર જોવા
આપતું દર્શન જે મેં કર્યું છે, તેથી શુભ-પ્રભાતગય જોવો
મારો આજનો દિવસ કલ્યાણકારી બન્યો અને મને સુખ
તથા મંગલની પ્રાપ્તિ થઈ છે. (૨૧)

અચ છિન્ના મોહપાશા અચ ગગાદગો જિતાઃ ।

અચ મોક્ષમુખં જાત-મચ તીર્ણો મવાર્ણવઃ ॥ ૨૨ ॥

હે નાથ ! આજે આપના દર્શનથી મારા મોહના
પાશો છેદાઈ ગયા, મેં આજે રાગાદિ શત્રુઓ ઉપર વિજય

કરયુગમપિ યત્તે, શસ્ત્રસંવન્ધવન્ધ્યં,

તદસિ જગતિ દેવો, વીતરાગ ! ત્વમેવ ॥૨૬॥

હે વીતરાગ ! આપનું દષ્ટિયુગલ પ્રશમરસથી ભરેલું છે, આપનું સુગંધમલ પ્રસન્ન છે, આપનો અંક-ખોળો કામિની-સ્રીસંગ રહિત છે, આપના કરયુગ-એ હાથ પણ શસ્ત્રના સંગંધ વિનાના છે. માટે આપ જ જગતમાં વીતરાગાદિ શુભોચી યુક્ત દેવ છો. (૨૬)

સરસશાંતિસુધારસસાગરં, શુચિતરં ગુણરત્નમહાકરમ્ ।

ભવિકપંકજવ્રોધદિવાકરં પ્રતિદિનં પ્રણમામિ જિનેશ્વરમ્ ॥૨૭॥

સરસ સમતારૂપી સુધારસના સાગર, અતિપવિત્ર શુદ્ધરૂપી રત્નોની મહા ખાણરૂપ તથા ભવ્ય શ્રવણરૂપી કમળોત્પલ વિકસ્વર કરવા માટે દિવાકર-સૂર્યસમાન એવા શ્રી જિનેશ્વર દેવને હું પ્રતિદિન-નમસ્કાર કરું છું. (૨૭)

કિં કર્પૂરમયં સુધારસમયં કિં ચન્દ્રોર્ચિરમયં.

કિં લાવણ્યમયં મહામણિમયં કારુણ્યકેલિમયમ્ ।

વિશ્વાનન્દમયં મહોદયમયં શોભામયં ચિન્મયં,

શુક્લધ્યાનમયં વપુર્જિતવતેર્ભૂયાદ્ ભવાઽઽલ્પમ્વનમ્ ॥ ૨૮ ॥

જિનેશ્વરદેવનું શરીર શું કર્પૂરમય છે ? અમૃતરસમય છે ? ચન્દ્રકિરણમય છે ? લાવણ્યમય છે ? મહામણિમય છે ? કારુણ્યની કેલિ-કીડારૂપ છે ? સમસ્ત આનંદમય છે ?

મહોદયમય છે ? શોભામય છે ? જ્ઞાનમય છે ? કે સુશ્રુ-
તમાનમય ॥ ? જમી તે પ્રભાવનું જિનપતિનું ચરીત સંસારમાં
પડવા પ્રાણીએને આતંજનરૂપ થાયો. (૨૮)

ત્રેય મંદેતગાલા મુગુગ્ગવરિઠેજેયમન્તારમાહા
શિજ્જટયામોદજાયા ધમદમરમાગ્ગુરજે મેષમાહા ।
નમ્મપ્રીયમ્માયા તિત્તજજલ્લયા તિત્તિત્તજ્જિજ્જાયા,
ત્તમ્મૂર્તિઃખોજિજ્જાયા વિદ્ધવ્વુ દુરિતં તન્દિત્તગ્ગોણિય છા ॥૨૯॥

હે ભગવન ! હદમાણની મંદેતથાલા જેવી. અશુભની
સુખાશ્વટે હતી છે હૃદયવૃક્ષના પુષ્પોની માતા જેલે એવી,
મોહની બળોને છેદી નાંખનારી, આતંકના સમૂહરૂપ અશૈવરને
પૂજામાં મિથમાળા જેવી, તથા છે બૈશ્વંધારી મનુષ્યોરૂપી
દંશે જેને એવી, જ્ઞાનની ઠગામી હતી છે દેવલોકની યાજ્ઞા
જેલે એવી અને બ્રહ્માનંદિત કપો છે પૃથ્વીપાલક રાજા મહા-
રાજાએને જેલે એવી તથા વિશાળ શોભા-સંપત્તિવાળી
આપની મૂર્તિ સર્વ જીવોના પાપને દળી નાંખે-હૃદ
કરે. (૨૯)

કિં વીરૂપમયો જુવારમમયો કર્પૂરવારોમયો,
કિં વાડડનન્દમયો મહોદયમયો મદ્ધધનલોટામયો ।
મસ્વજ્ઞાનમયો મુદ્ગંજનમયો તિસ્તન્નચન્દ્રમમા,—
સારસ્વત્યમયો પુત્રાનુ મસનં મૂર્તિમ્મયદીવા સત્તામ્ ॥ ૩૦ ॥

• હે પ્રભુ ! આપની મૂર્તિ શું અમૃતમય છે ? અથવા

કૃપારસમય છે? અથવા કપૂરમય છે? અથવા શુ આનંદમય છે? અથવા મહોદયમય છે? અથવા શુભ ધ્યાનની લીલામય છે? અથવા તત્ત્વજ્ઞાનમય છે? અથવા સુદર્શનમય છે? અથવા ઉજ્જવળ ચંદ્રની પ્રભાના શ્રેષ્ઠ ઉદ્યોતમય છે? આવા પ્રકારની આપની મૂર્તિ સજ્જનોને સદા પવિત્ર કરે. (૩૦)

ધન્યા દૃષ્ટિરિયં યયા વિમલયા દૃષ્ટો મવાન્ પ્રત્યહં,
ધન્યાઽસૌ રસના યયા સ્તુતિપથં નીતો જગદ્વસલ ।
ધન્યં કર્ણયુગં વચોઽમૃતરસઃ પીતો મુદા યેન તે
ધન્યં દ્દન્ સતતં ચ યેન વિશદસ્ત્વન્નામમન્ત્રો ધૃતઃ ॥ ૩૧ ॥

તે દષ્ટિને ધન્ય છે કે જે નિર્મળ દષ્ટિએ હંમેશાં આપનાં દર્શન કીધાં, તે રસના—જિહ્વાને ધન્ય છે કે જે જગત્વસલ એવા આપની સ્તુતિ કીધી, તે કાનને ધન્ય છે જેણે આપના વચનરૂપી અમૃતનો રસ આનંદથી પીધો તથા તે હૃદયને ધન્ય છે જેણે સતત આપના નામરૂ નિર્મળ મંત્રને ધારણ કર્યો (૩૧)

નિદ્યાઽઽનન્દપદપ્રયાણસરણિ શ્રેયોઽવનીસારણી.
મંસારાઽર્ણવતાર્ણકતરણી વિશ્વર્દ્ધિવિસ્તારિણી ।
પુણ્યાદુરભરપ્રરોદધરણી વ્યામોહસંહારિણી,
પ્રીત્યૈ કમ્ય ન તેઽમ્બિલાઽઽર્ત્તિહરિણી મૂર્ત્તિર્મનોહારિણી ॥૨૨॥

નિત્યાનંદ-મોહપદ પ્રત્યે પ્રયાણ કરવા માટે નિસરણ વ્યાપ્તરૂપી પૃથ્વીની નીક, સંસારસાગર તરવા માટે અર્ધિત

તરછી-ટોડી, સમસ્ત ઋદિના સમૂહને વિસ્તારનારી, પુણ્ય-
રૂપી અંકુશના પ્રદેહ માટે ધન્ય, વ્યાપીકને વિશ્વસાધનારી
અને સમસ્ત પીડાઓને હરનારી એવી આપની (શ્રી જિનરા-
જની) મનોહર મૂર્તિ કોની પ્રીતિને માટે ન યાય ? (૩૨)

નેત્રે સામ્યનુધારસેદમુખમે આસ્યં પ્રસન્નં સદા,
યને વાદિતદેવિસંદ્ધિનિહમત્તમર્ગગ્રન્થો કરો ।
અટ્ટમ પ્રતિવચ્ચન્ધુરવપૂમ્મન્નચ્ચન્ધોર્ડાધર્ક,
મદેવો મુવને ત્વમેવ મશ્મિ મો ધોતરામો ધુરમ્ ॥૩૩॥

હે જિનરાજ ! આપના જે નેત્રો સમતારૂપી સુધારક-
વડે અદ્વિતીય મનોહર છે. આપનું મુખ નિરંતર સુપ્રસન્ન
છે, આપના હાથ, અદિતકારી શસ્ત્રસમૂહના સંસર્ગથી શૂન્ય
છે તથા આપનો અંકુ-ખેખો શમથી મનોહર એવી વપૂઓના
સંલબથી વિશેષે કરીને વચ્ચ-રહિત છે, તે કારણે હે દેવ !
આપ જ આ જગતમાં અરેખર-નિર્થ વીતરાગ છો. (૩૩)

ધાનાઢે ઘાનિ ચિમ્બાનિ, ઘાનિ ચિમ્બાનિ મૂતલે ।
ત્વમેંડવિ ઘાનિ ચિમ્બાનિ, તાનિ વન્ને નિરન્તરમ્ ॥૩૪॥

પાતાલ-લોકને વિષે રહેલાં,
ભૂતલને-વિષે રહેલાં અને
સ્વર્ગ-લોકને વિષે રહેલાં

શ્રી જિનનિઝોને હું નિરંતર વંદન કરું છું. (૩૪)

શકસ્તવ અર્થાત્ ભાવ અરિહંતોનું સ્વરૂપ.

‘ નમોઽસ્તુ ણં અરિહંતાણં, મગ્ગંતાણં, આરૂપાણં તિથ્યારાણં
સયંસંવુદ્ધાણં, પુરિસુત્તમાણં પુરિસસિદ્ધાણં, પુરિસવરપુંડરીયાણં પુરિ-
સવરગંધહૃત્થીણં, લોગુત્તમાણં લોગનાહાણં લોગહિયાણં લોગપર્વવાણં
લોગપજ્જોઅગરાણં, અમયદયાણં ચક્કુદયાણં મગ્ગદયાણં સરણદયાણં
વોહિદયાણં, ધમ્મદયાણં ધમ્મદેસયાણં ધમ્મનાયગાણં ધમ્મસારહોણં
ધમ્મવરચારૂરંતચક્કવટ્ટીણં, અપ્પહિયવરનાણંદંસણધરાણં વિઅટ્ઠલ્લમાણં
જિણાણં જાવયાણં તિણ્ણાણં તારયાણં વુદ્ધાણં વોહયાણં સુત્તાણં મોય-
. ગાણં, સઙ્ગવન્નૂણં સઙ્ગવદરિસીણં, સિવમયલમરુઅમણંતમકલ્લયમઙ્ગા
વાહમપુણરાવિત્તિસિદ્ધિગદ્દનામધેયં ઠાણં સંપત્તાણં નમો જિણાણં
જિઅમયાણં ।

નમોઽસ્તુ ણં—નમસ્કાર થાઓ. ‘ નમસ્કાર ’ એ દ્રવ્ય
ભાવ સંકેતરૂપ છે. દ્રવ્યસંકેત—હાથ, પગ, મસ્તક આદિ
અવયવોનું યોગ્ય રીતે સ્થાપન. ભાવસંકેત—મનના વિશુદ્ધિ
નિયોગ. ‘ થાઓ ’ એ પ્રાર્થનારૂપ છે. આશયવિશુદ્ધિને
ઉત્પન્ન કરનાર હોવાથી એ જાતિની પ્રાર્થના, એ ધર્મનું
બીજ છે. શ્રી જિનેશ્વરદેવોને ભાવનમસ્કાર થવો એ દુરાપ-
દુર્લભ છે, એ જાણવાવાને માટે ‘ નમોઽસ્તુ ॥ ’ ‘ નમસ્કાર

'જો' એ શબ્દો વડે નમસ્કારની પ્રાર્થના માત્ર કરી છે. જો માત્ર નમસ્કાર કરવાની અભિલાષા માત્ર દર્શાવી છે. કિન્તુ જો માત્ર નમસ્કાર કરું છું' એવું મિથ્યાભિમાન હાથપાયું થી. એ જાતિની અભિલાષા એ જ ભાવ નમસ્કાર-બીજા બંધમાં ભાવધર્મનું બીજ છે. વિધિપૂર્વક વાવેલું બીજ મ અંકુશાદિને ઉત્પન્ન કરી ફલપ્રાપ્તિ કરાવે છે, તેમ ધર્મબીજનું વપન પણ અનુક્રમે ધર્મચિન્તાદિ અંકુશાદિ ઉત્પન્ન કરીને ફલસિદ્ધિને પ્રાપ્ત કરાવે છે નમસ્કાર વડે ધર્મના નાથક અને ધર્મના સાધક એવા પુરુષોના સદ્વર્ત્તાદિની પ્રશંસા થાય છે અને એટલે જ નામ ધર્મબીજનું વપન છે એ રીતે ધર્મબીજનું વિધિપૂર્વક વપન યવાથી-મેમાંથી ધર્મચિન્તાદિ અંકુશ, ધર્મઅવજ્ઞરૂપી સત્કાંડ, ધર્મોપકાંડરૂપ તાલ, દેવ-માનવની સંપદારૂપી પુષ્પો અને સિદ્ધિપ્રાપ્તિરૂપી ફલની પ્રાપ્તિ થાય છે ભાવ નમસ્કારના પણ અર્થ-અર્થ, મધ્યમ, ઉત્કૃષ્ટાદિ અનેક ભેદો છે તેથી ભાવનમસ્કારવાદાને પણ ઉત્કૃષ્ટ ભાવનમસ્કારની પ્રાર્થના અને અભિલાષા હોય છે, તેથી તેમને પણ 'નમસ્કાર ચાઓ' એ 'વચન સુહંગત છે, અથવા 'નમસ્કાર ચાઓ' એ પ્રાર્થનાવચન 'ઈચ્છાયોગ' રૂપ છે. લોકોત્તર માર્ગમાં ગમન કરવાવાળાને સૌથી પ્રથમ સાધન 'ઈચ્છાયોગ' છે. 'ઈચ્છાયોગથી' 'શાસ્ત્રયોગ' અને શાસ્ત્રયોગથી સામર્થ્ય-યોગની અનુક્રમે પ્રાપ્તિ થાય છે. ફલસિદ્ધિનો સાક્ષાત્ હેતુ 'સામર્થ્યયોગ' છે. પરંતુ એ સામર્થ્યયોગની પ્રાપ્તિ ઈચ્છા-યોગ અને શાસ્ત્રયોગ વિના થતી નથી, નમોત્યુ જં કરિ-

હંતાણં । ’ એ પદો વડે ઇચ્છાયોગનું અભિધાન થાય છે.
‘નમો જિણાણં જિઅમયાણં એ પદો વડે શાસ્ત્રયોગનું અને—

इकोवि नमुक्कारो जिणवरवसहस्स वट्ठमाणस्स ।

संसारसागराओ तारेइ नरं व नारिं वा ॥१॥

એ વચન વડે સામય્યયોગનું પ્રતિપાદન થાય છે.

અરિહંતાણં—અહંતોને—અતિશયવાળી પૂજાને યોગ્ય હોય તે અહંત છે. અહંતની પૂજા ત્રણે કાળ જગતમાં થયા કરે છે.

अरिहन्ननात् रजोहन्ननात् रहस्याऽभावात् वा अर्हन्तः ।

એ રીતે પણ ‘અહંત’ શબ્દની વ્યુત્પત્તિ થાય છે. મોહાદિ કર્મબંધના હેતુઓ છે, માટે દુશ્મનભૂત છે, તેને હણનારા, ધાતિકર્મો આત્માના જ્ઞાનાદિ ગુણને આવૃત કરનાર છે માટે રજ તુલ્ય છે, તેને દૂર કરનારા; તથા અપ્રતિહત કેવળજ્ઞાન અને કેવળદર્શન ગુણથી સમસ્ત જગતને સાક્ષાત્ જાણી અને જોઈ રહ્યા છે, માટે રહસ્ય વિનાના અર્થાત્ જેમને કોઈ પણ ગુપ્ત નથી તેવા. અથવા ‘અરહોઽન્તેભ્યઃ’ ‘રહ’ એટલે એકાન્ત સ્થાન અને ‘અન્ત’ એટલે ગિરિ-ગુફાદિનો મધ્ય ભાગ. સર્વવેદી હોવાથી જેમને કોઈ પ્રચ્છન્ન નથી, અથવા ‘અરહદ્ભ્યઃ અગચ્છદ્ભ્યઃ, અત્યજદ્ભ્યઃ ।’ ક્ષીણ રાગી હોવાથી કોઈ પણ પદાર્થ પ્રત્યે આસક્તિ નહિ પામનાર અથવા રાગદ્વેષના હેતુભૂત પદાર્થોનો સંપર્ક થવા છતાં વીતરાગતાદિ સ્વ-સ્વભાવને નહિ તગ્નનારા, અથવા અરિહંતાણં ।’

અરિ એટલે સર્વ જીવોને યત્નમૂલ જોવા આઠ પ્રકારનાં કર્મો, તેને હણનારા અથવા ‘શરદ્દક્ષણ’ ।’ કર્મરૂપી બીજ દાવ યવાથી સંસારમાં ફરી નહિ ઉત્પન્ન થનારા-તેમને નમસ્કાર થાઓ. તે અહંતો નામાદિ અનેક પ્રકારના હોય છે. તેમાં ભાવ અહંતુ અહણ કરવાને માટે બીજી ‘મગવંતાન’ ।’ એ પદ મૂક્યું છે-બહુવચનનો પ્રયોગ અહંત એક નથી પણ ઘણા છે એમ જણાવી સર્વ અહંતોને એક સાથે નમસ્કાર જણાવવા માટે છે

મગવંતાન-ભગવંતોને--

મગોડર્કજ્ઞાનમાહાત્મ્યયજ્ઞોર્વિરામ્યમુષ્ણિપુ ।

રૂપધોર્યપયત્નેષ્ટાપ્રોથર્મશ્વર્વયોનિપુ ॥૧૧॥

એ પ્રલોકથી ‘ભગ’ શબ્દના ૧૪ અર્થ થાય છે. તેમાં પહેલો ‘અર્ક’ અને છેલ્લો ‘યોનિ’ અર્થ હોડી ખાત્રીના જ્ઞાનાદિથી માંડી જ્યેષ્ઠ સુધીના બાર પ્રકારના અર્થ જેમને છે. તે ભગવંત કહેવાય છે.

* શક્રતત્ત્વમાં ભાવજિનેશ્વરોને નમસ્કાર છે તેથી નામાદિજિને નમસ્કારરૂપી નથી, એમ નહિ જો નિનશાસનનો સિદ્ધાંત ■ ૩-

શુદ્ધભાવ જેહનો છે તેહના, ચાર નિહીષા સાચા;

જેહનો ભાવ અશુદ્ધ છે તેહના,

એક કાચે સર્વ કાચા. ૧

ઉપા૦ મો વસુધેવિજય ૫૦

જ્ઞાન-ભગવાનને ગર્ભાવાસથી માંડી દીક્ષા અંગીકાર કરે ત્યાં સુધી નિર્માળ મતિ, શ્રુત અને અવધિ, એમ ત્રણ જ્ઞાન હોય છે. દીક્ષા લીધા બાદ ઘાતિ કર્મોનો ક્ષય ન થાય ત્યાં સુધી ચોથું મનઃપર્યાવશાન મલી ગ્યાર જ્ઞાન હોય છે. ઘાતિ કર્મોનો ક્ષય થયા બાદ અનન્ત વસ્તુને વિષય કરનારું -સમસ્ત ભાવોને જણાવનારું 'પાંચમું' ઈવલજ્ઞાન પ્રગટ થાય છે.

માહાત્મ્ય-ભગવાનના પ્રજ્ઞાવનો અતિશય-સર્વ કલ્યાણકારને વિષે નારકી અને સ્થાવરોને પણ સુખ ઉત્પન્ન કરનારો, નિરંતર ઘોર અંધારમય નરકોમાં પણ પ્રકાશ કરનારો. ગર્ભાવાસમાં આવે ત્યારથી કુળમાં ધનાદિની વૃદ્ધિ કરનારો. અણુનમ રાજ્યોને પણ નમાવનારો, ધર્મ, મારિ, વૈરાગ્ય ઉપદ્રવો રહિત, રાજ્યના સુખનો અનુભવ કરાવનારો, સમસ્ત દેશને અતિવૃષ્ટિ, અનાવૃષ્ટિ આદિ બાધાઓથી રહિત બનાવનારો તથા આસનો ચત્રાયમાન થવાથી સકલ મુરસુરના નમસ્કારને અપાવનારો હોય છે.

યશ-રાગ-દ્વેષ તથા પરીપક્ષ અને ઉપસર્ગો ઉપર વિજય મેળવવાથી ભગવાનનો યશ સદાકાળ પ્રતિષ્ઠિત થયેલો હોય છે. દેવલોકમાં દેવાગનાઓવડે તથા પાતાલલોકમાં નાગ-કન્યાઓ વડે ભગવાન નિરંતર સ્તુતિ કરાય છે.

વૈરાગ્ય-દેવલોક અને રાજ્યનાં સુખો ભોગવતી વખતે પણ પ્રભુનો વૈરાગ્ય કાયમ હોય છે. જ્યારે સર્વ વસ્તુનાં

ત્યાગપૂર્વક ભગવાન પ્રવલ્લ્યા અંગીકાર કરે છે. ત્યારે તેથી પણ અધિક વૈશામ્વ હોય છે અને જ્યારે ધાતિકર્મનો હાથ કરી કેરળજ્ઞાન પામે છે, ત્યારે ભગવાનના આત્મામાં અપૂર્વ ઉદાસીનતા પ્રગટે છે.

શુદ્ધિ-સર્વ કલેશથી રહિત જોવી શુદ્ધિ ભગવાનને નિકટમાં જ હોય છે

રૂપ-સર્વ દેવોનાં રૂપથી પણ ચઢી જાય તેવું રૂપ ભગવાનને જન્મથી જ હોય છે.

વીર્ય-મેરૂને દંડરૂપ તથા પૃથ્વીને છત્રરૂપ કરવાનું સામર્થ્ય ભગવાનને જન્મથી હોય છે. તત્કાલ ઉત્પન્ન થયેલા શ્રી મહાવીરપ્રભુએ ઇન્દ્રની ચંકા ફર કરવા માટે ડાબા પગના અંગૂઠા વડે મેરૂ પર્વતને કંપાયમાન કર્યો હતો.

પ્રયત્ન-ભગવાનનો પ્રયત્ન પરમ વીર્યથી ઉત્પન્ન થયેલ એક શાન્તિકી આદિ મહાપ્રતિમાના કારણજૂત અને સમુદ્ધાત શૈલેશી અવરધાઓ વડે વ્યંગ્ય હોય છે.

છત્રછા-ત્રીજા ભવે દેવ ભવે અને તીર્થ'કરના ભવમાં દુઃખમગ્ન જન્મતનો ઉદ્ધાર કરવાની ભગવાનને ત્રીજા છત્રછા હોય છે.

શ્રી-ધાતિકર્મના ઉચ્છેદથી પ્રાપ્ત થયેલ કેવલજ્ઞાનની સંપત્તિ તથા અતિશયોની પરમ પ્રકૃષ્ટ સંપત્તિ ભગવાનને હોય છે.

ધર્મ-અનાશ્રય રૂપ, મહાયોગાત્મક, પરમનિર્જરાના ફલવાલો અને અતિ કલ્યાણકર ધર્મ હોય છે.

ઐશ્વર્ય-ભક્તિના સમૂહથી તત્ત્વ એવા દેવેન્દ્રો વડે વિહિત સમવસરણ અને પ્રાતિહાયાદિ રૂપ ઐશ્વર્ય-ઠકુરાઈ ભગવાનને હોય છે.

આવા પ્રકારના હોય તે જ પ્રેક્ષાવાનોને સ્તુતિ કરવા લાયક છે તેથી આ બે પદો વડે સ્તોતવ્ય સમ્પદા કહી, હવે ત્રણ પદો વડે એ સ્તોતવ્ય સમ્પદાની હેતુ સમ્પદા કહે છે.

આહારાણં-સઘળી નીતિના કારણભૂત શ્રુતધર્મ-દ્વાદશાંગી, તેના કરનારા-અર્થથી પ્રરૂપનારા.

તિત્થયગણં-જેનાથી સંસારસમુદ્ર તરાય તે તીર્થ-પ્રવચન અથવા તેનો આધાર અનુવિંધ સંઘ અથવા પ્રથમ ગણધર, તેને કરનારા.

સયંસંવૃદ્ધાણં-સ્વયં-તથાભવ્યત્વાદિ સામગ્રીના પરિપાકથી પોતાની મેળે બોધ પામેલા-અજ્ઞાન નિદ્રામાં પ્રસુપ્ત જગતને વિગે પારખાના ઉપદેશ વિના જીવાદિરૂપ તત્ત્વને અવિપરીતપણે જાણનારા.

હવે ચાર પદ વડે સ્તોતવ્ય સમ્પદાની વિશેષ હેતુ સમ્પદા કહે છે—

પુરિમુત્તમાણં પુરુષોત્તમ-સદૃશ તથાભવ્યત્વાદિ ભાવથી
રોપકારાદિ સદ્ગુણોભાં અન્ય પુરુષો કરતાં એક-ચઢીયાતા.

પુરિમસિદ્ધાણં-પુરુષોને વિષે સિંહની જેમ શૌર્વીદિ ગુણો
એ પ્રધાન. સિંહ જેમ શૌર્વીદિ ગુણયુક્ત હોય છે, તેમ
જગવાન પણ શત્રુનો હઠછેદ કરવા માટે શૂર, તપકર્મ કરવા
માટે વીર, રાગાદિ તથા ક્રોધારિતું નિવારણ કરવાના
માટે ગંભીર, પરિપક્વો સદૃશ કરવા માટે ધીર,
અધમમાં સ્થિર હૃદયમૃદીયો નિર્ભય, ઇન્દ્રિય વગંથી નિશ્ચિન્ત
અને ધ્યાનમાં નિમગ્ન હોય છે.

પુરિમવરપુંદરાચણં પુરુષોને વિષે એક કમળ જેવા. જેમ
કમલ કાદવમાં પેદા થાય છે, જલથી વધે છે અને તે બંનેને
પ્રતીકરૂપ રહે છે. તથા તે કમલ સ્વભાવથી સુંદર, ભુવન-
કર્મીનું નિવાસસ્થાન તથા ચક્ષુ આદિને આનંદ આપ-
તો હોય છે તથા વિશિષ્ટ દેહદિના તિથંચ અને દેવો
એ સેવાય છે અને સુખનો હેતુ થાય છે, તેમ જગવાન
પણ કર્મપંકમાં ઉત્પન્ન થાય છે, દિવ્ય ભોગજલથી વધે
છે અને તે બંનેને છાંડીને નિરાળા રહે છે. અતિશયોના
માથી અતિ સુંદર હોય છે ગુણસંપદાઓના નિવાસસ્થાન
પરમાનન્દના હેતુ છે. કેવલ્યાદિગુણ વડે વિશિષ્ટ પ્રધા-
ના તિથંચ, મનુષ્ય અને દેવો વડે સેવાય છે તથા મોક્ષ-
પ્રાપ્તિના કારણ થાય છે

પુરિસદાગન્ધર્વધીજં-પુરુષોને વિષે એક ગન્ધર્વસમાન.
ગન્ધર્વસમાન ગંધથી તે સ્થાનમાં વિચરનારા બીજા કુદ્ર

યશભય. તેનાથી પ્રતિપક્ષ તે અભય. આત્માનું વિશિષ્ટ સ્વાસ્થ્ય-અન્ય લોકો જેને ધૃતિ કહે છે, તે ધર્મભૂમિકાનું કારણભૂત ‘અભય’ તેને ભગવાન આપે છે કારણ કે અરિ હંત ભગવંતેા ગુણના પ્રકર્ષને પ્રાપ્ત થયેલા હોય છે, અચિન્ત્ય શક્તિથી યુક્ત હોય છે તથા સર્વથા પરાર્થ-પરોપકાર કરવામાં રક્ત હોય છે.

ચક્રસુદયાળં-અક્ષુ આપનારા. તત્ત્વભ્રોધના કારણભૂત વિશિષ્ટ આત્મધર્મને અક્ષુ કહેવાય છે. બીજાઓ તેને ‘શ્રદ્ધા’ કહે છે. અક્ષુવિહીનને જેમ વસ્તુતત્ત્વનું દર્શન થતું નથી. તેમ શ્રદ્ધારૂપી અક્ષુથી રહિતને પણ કલ્યાણકર વસ્તુ-તત્ત્વનું દર્શન થતું નથી. આ શ્રદ્ધા ધર્મકલ્પવૃક્ષના અવન્ત્ય-બીજભૂત છે અને તે ભગવાનથી જ પ્રાપ્ત થાય છે માટે ભગવાન તેના આપનાર છે.

મગ્ધયાળં-માર્ગને આપનારા. વિશિષ્ટ ગુણસ્થાનકની પ્રાપ્તિ કરાવનાર સ્વાભાવિક ક્ષયોપશમવિશેષને માર્ગ કહેવાય છે. બીજાઓ તેને ‘સુખા’ કહે છે. આ ‘સુખા’-વિશિષ્ટ ગુણસ્થાનકની પ્રાપ્તિ કરાવનાર ક્ષયોપશમવિશેષ, ભગવાનથી જ પ્રાપ્ત થાય છે, તેથી ભગવાન માર્ગના આપનાર છે.

મરણદયાળં-શરણને આપનારા. ભયથી પીડિતને રક્ષણ આપવું તે શરણ કહેવાય છે. બીજાઓ તેને ‘વિવિદિયા’ કહે છે સંસારકાંતારમાં પડેલા અને અતિપ્રબળ રાગાદિથી

પીડિત યજ્ઞેષ પ્રાણીઓને ‘વિવિદિષા’-તત્ત્વ ચિન્તારૂપ અધ્યવસાય સમાધાસકદય-આધાન તુલ્ય છે. તત્ત્વ-ચિન્તા-રૂપ અધ્યવસાયથી તત્ત્વવિષયક શુશ્રૂષા, શ્રદ્ધા, ધારણ, વિજ્ઞાન, ઉદ્ઘાપોદ અને તત્ત્વાકિનિવેશ્યાદિ પ્રજ્ઞા-બુદ્ધિના ગુણો પ્રાપ્ત થાય છે. તત્ત્વચિન્તારૂપ અધ્યવસાય બિનાના તે ગુણો સત્ય હોતા નથી. કિન્તુ નિરવા-આભાસમાત્ર હોય છે. દિત સાધવામાં અસમર્થ હોય છે તત્ત્વચિન્તારૂપ શરણુ ભગવાનથી પ્રાપ્ત થાય છે, માટે ભગવાન શરણુને આપનારા છે.

યોહિદયાળં-બોધિને આપનારા. બોધિ જિનપક્ષીત ધર્મની પ્રાપ્તિ. તેને સમ્યગ્દર્શન કહેવાય છે. અપૂર્વકરણરૂપી અધ્યવસાયદ્વારા રાગ-દ્વેષની તીવ્ર માઠિ લેદાવાથી તે પ્રાપ્ત થાય છે. પ્રશમ, સંવેગ, નિવેંદ, અતુકરૂપા અને આસ્તિક્ય તેના લક્ષણ છે. બીજાઓ તેને ‘વિજ્ઞપ્તિ’ કહે છે. તે ‘વિજ્ઞપ્તિ’ ભગવાનથી પ્રાપ્ત થાય છે, માટે ભગવાન બોધિને આપનારા છે.

આ પાંચે અપુનર્ભન્ધક-તીવ્રભાવે પાપ નહિ કરનાર આત્માને હોય છે. પુનર્ભન્ધકને તે યથોચિત હોતાં નથી. ઉત્તર ઉત્તર પૂર્વ પૂર્વનાં ફળભૂત છે. અભય-ધૃતિનું ફલ ચક્ષુ-શ્રદ્ધા છે; ચક્ષુ-શ્રદ્ધાનું ફળ માર્ગ-સુખા ॥ માર્ગ-સુખાનું ફળ શરણુ-વિવિદિષા છે. શરણુ-વિવિદિષાનું ફળ બોધિ-વિજ્ઞપ્તિ છે. એ પાંચેને ભગવાન આપે છે. કારણ કે ભગવાન ગુણપ્રકર્ષવાન, અચિન્ત્ય શક્તિમાન તથા સર્વથા પરાધર્મસિદ્ધ છે. ;

ધમ્મસારદ્વીજ-ધર્મના આરથિને. પ્રસ્તુત ધર્મનું સ્વર્ણ
અપેક્ષાએ સમ્યક્-પ્રવર્તન, સમ્યક્ પાલન, અને સમ્યક્કર્મ
કરનાર હોવાથી ભગવાન ધર્મના સારથિ છે.

ધમ્મવરચારંતચક્કવદ્વીજ-ધર્મવરચાતુરંગ ચક્રવર્તીને. ધર્મ,
અધિકૃત આરિત્ર ધર્મ એ જ છે વર-પ્રધાન ચતુરન્ત ચક્ર,
તેને ધારણ કરનારાઃ આરિત્રધર્મ એ ઉભય લોકમાં ઉપ-
કારક હોવાથી ચક્રવર્તીના ચક્રની અપેક્ષાએ તથા ત્રિકોટિ-
આદિ, મધ્ય અને અન્ત અથવા કપ, છેદ અને તાપ વડે
પરિશુદ્ધ નિદોષ હોવાથી, અન્યપ્રણીત ધર્મચક્રની અપેક્ષાએ
પ્રધાન-ગ્રેષ્ઠ છે તથા નરક, તિર્થંચ, મનુષ્ય અને દેવ લક્ષણ
ચાર ગતિઓનો અંત કરનાર છે. અથવા દાન, શીલ, તપ
અને ભાવરૂપ ચાર ધર્મો વડે ભવનો અન્ત કરનાર છે માટે
ધર્મવરચાતુરંતચક્ર કહેવાય છે, ચક્રની જેમ ધર્મચક્ર પણ
મિથ્યાત્વાદિ ભાવશત્રુઓનો નાશ કરે છે. દાનાદિ ચાર
પ્રકારના ધર્મના અભ્યાસથી આગ્રહ-મૂચ્છા, મમતા, લોભ
આદિનો છેદ મહાત્મા પુરૂષોને સ્વાનુભવસિદ્ધ છે.

હવે જો પદો વડે સ્તોતવ્ય સમ્પદાની સકારણ
સ્વરૂપ સમ્પદા કહે છે.

અપ્પહિત્તયવરનાણંસણધરાણં-અપ્રતિહત વર જ્ઞાન અને
દર્શનને ધારણ કરનારને. અપ્રતિહત-સર્વત્ર અરણ્યલિપ,
વર-સાધિક. જ્ઞાન-વિશેષઅવબોધ, દર્શન-સામાન્યઅવબોધ,
તેને ધારણ કરનારા. સર્વ પ્રકારના આવરણો દૂર થવાથી

આત્માને સ્વભાવ, જે સર્વ વસ્તુને જાણવા તથા જોવાને છે. તે પ્રગટ થાય છે પ્રથમ જ્ઞાન અને પછી દર્શન અહીં કરવાનું કારણ એ છે કે કેવલજ્ઞનાદિ સર્વ લઙ્કિયો સાકારોપયોગ-જ્ઞાનોપયોગથી યુક્ત આત્માને જ પ્રગટ થાય થાય છે કિન્તુ દર્શનોપયોગથી યુક્તને થતી નથી.

વિવૃદ્ધવમાળ-ચાતુર્ય ગુણ છે છદ્મસ્થપણ જેમને. વ્યાવૃત્ત-નિવૃત્ત થઈ છે. છદ્મ-આત્મસ્વરૂપને આવરનાર જ્ઞાનાવરણાદિ ક્ષાતિકમં અને તેના બંધનની ચોક્ષ્યતા જેમની.

હવે ચાર પદો વડે આત્મ-તુલ્ય-પર-ફલ-કર્તૃત્વ અથવા નિજ-સમ-ફલદ સંપદા કહે છે.

જિજ્ઞાસું જાણણું-જિનોને, જીતાવનારાઓને. શાગાદિ દોષોને જીતનારા હોવાથી જિન રાગાદિ દોષોનું અસ્તિત્વ જ નથી એમ ન કહેવું. પ્રત્યેક પ્રાણીને શાગાદિ દોષો સ્વાતુલ્યવશિષ્ટ છે. એ અતુલ્ય જ્ઞાન્ત છે એમ પણ ન કહેવું. શાગાદિના અતુલ્યને જ્ઞાન્ત માનવાથી સુખ-દુઃખા-દિના અતુલ્યને પણ જ્ઞાન્ત માનવો પડશે અને તે ઠેાંઠને પણ ઈચ્છ નથી શાગાદિ દોષોને સ્વયં જીતનારા તેમ સદુપદેશાદિ વડે ભગવાન અન્યને જીતાવનારા પણ છે.

તિન્નજ્ઞ સારણું-તરેલાને, તારનારાઓને. સમ્યગ્જ્ઞાન દર્શન આસ્તિરૂપ નાવવડે ભવસમુદ્રને તરી ગયેલા અને બીજાઓને પણ તારનારા ભગવાન છે.

હોય છે. અથવા તેને શકસ્તવ પણ કહે છે. કારણ કે શ્રી જિનેશ્વરના જન્માદિ કલ્યાણક્રમે વિષે તીર્થની પ્રવૃત્તિ પહેલાં પણ આ સ્તવ વડે શક સૌધર્મેન્દ્ર પોતાના વિમાનમાં રહીને ભગવાનની અતિભાવથી સ્તુતિ કરે છે. આ સ્તુતિ ભાવ અરિહંતને ઉદ્દેશીને છે, તો પણ ભાવ અરિહંતનું અધ્યારોપણ કરીને સ્થાપના અરિહંતની સન્મુખ કહેવામાં કેઈ પણ જાતનો દોષ નથી.

પ્રણિપાતદંડક કહી રહ્યા બાદ અતીત, અનાગત અને વર્તમાન, એમ ત્રણે કાળના જિનેશ્વરને વન્દન કરવા માટે નીચેની ગાથા પણ કહેવામાં આવે છે.

જે અ અદ્યા સિદ્ધા. જે અ ભવિરસંતિ જાગર્ કાલે ।
સંપદ ચ વટ્ટમાણા, સઙ્ગે તિવિદેજ વન્દામિ ॥ ૧ ॥

જે અતીત કાળમાં સિદ્ધ થઈ ગયા, જે અનાગત કાળમાં સિદ્ધ થશે અને જે સાંપ્રતકાળમાં વર્તે છે, તે સર્વેને ત્રિવિધે-ત્રણ પ્રકારે, (મનથી ધ્યાન કરવા વડે. વચનથી સ્તુતિ કરવા વડે અને કાયાથી વન્દન કરવા વડે) હું વન્દન કરું છું.

તો પછી તેની અભિલાષા કરવાની પણ શી જરૂર ? એ જાતિની શંકા નહિ કરવી. કિલ્લટકર્મના ઉદયથી કદાચિત્ પ્રાપ્ત થયેલું સમ્યક્ત્વ ચાલી પણ જાય અથવા જન્માંતરમાં તે ન પણ મળે, એ કારણે તેની પ્રાર્થના કરવી ઉચિત છે. અપ્રાપ્તની પ્રાપ્તિ માટે જ પ્રાર્થના હોય છે એમ નથી કિન્તુ પ્રાપ્ત થઈને ચાલી ગયેલું પણ પ્રયત્નથી પ્રાપ્ય છે, માટે પ્રાર્થના કરવાની છે. અથવા ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વની અપેક્ષાએ ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ શીઘ્ર ફલસાધક છે, તેને માટે પણ પ્રાર્થના કરવાની છે. નિરુપસર્ગ-મોક્ષ પણ ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વને આધીન છે. ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિનો ભાવ ટકાવી રાખવા માટે મોક્ષની પ્રાર્થના પણ સારાંક છે.

સદ્ગુણ-શ્રદ્ધા વડે. મારી ઇચ્છા વડે કિન્તુ કોઈના બલાત્કારાદિથી નહિ. શ્રદ્ધા-મિથ્યાત્વ મોહનીય કર્મના ક્ષયોપશમાદિથી જન્ય ચિત્તની નિજ અભિલાષા રૂપ એક પ્રકારની પ્રસન્નતા. આ શ્રદ્ધા જીવાદિ તાત્ત્વિક પદાર્થને અનુસરનારી, બ્રાંતિનો નાશ કરનારી તથા કર્મફળ, કર્મ મંજીષ અને કર્મના અસ્તિત્વની સમ્યક્ પ્રતીતિ કરાવનારી છે. શાસ્ત્રમાં એને ‘ઉદકપ્રસાદકમણિ’ ની ઉપમા આપવામાં આવી છે. સરોવરમાં નાખેલ ‘ઉદકપ્રસાદકમણિ’ જેમ પંકાદિ કાલુષ્યને દૂર કરી સ્વચ્છતાને પમાડે છે તેમ શ્રદ્ધા મણિ પણ ચિત્તરૂપી સરોવરમાં રહેલ સંશય—વિપયંયાદિ કાલુષ્યને દૂર કરી ભગવાન્ અરિહંતપ્રાપ્તિ માગે ઉપર સમ્યક્ ભાવ ઉત્પન્ન કરે છે.

મેઘાન-મેઘા વહે. સમજપૂર્વક કિન્તુ જડપણે નહિ. મેઘા--જ્ઞાનાવરણીય કર્મના સયોપશમથી ઉત્પન્ન થતો અન્ય-શ્રદ્ધ પદ્મપરિણામ-એક પ્રકારનો સફળ-અર્થમાં પ્રવૃત્તિ કરાવનારો પરિણામ. પાપશૂનની અવજ્ઞા કરાવનારો તથા શુદ્ધ-વિનયાદિ વિધિમાં જોડનારો ચિન્તનો ધર્મ. શાસ્ત્રમાં એને 'આતુર-ઓપધાસિ-ઉપાદેયતા'ની ઉપમા આપવામાં આવી છે. જેમ કોઈ ભુદ્ધિમાન રાગીને ઉત્તમ ઔષધની પ્રાપ્તિ થાય અને તેના વિશિષ્ટ ફલનો અનુભવ થાય, ત્યારે અન્ય સર્વ વસ્તુને દૂર કરી તેના ઉપર જ તેને મહાન ઉપાદેય ભાવ અને શ્રદ્ધ કરવાનો આદર રહે છે. તેમ મેઘાવી પુકુષોને પોતાની મેઘાના સામર્થ્યથી મૃદ્ધ-અને વિષે જ અત્યંત ઉપાદેય ભાવ અને શ્રદ્ધાદર રહે છે, પણ બીજા ઉપર રહેતો નથી. કારણ કે સફળ-ધોને તેઓ ભાગી-વધરૂપ માને છે.

ધોરૂપ-ધૃતિ વહે. મનની સ્થિરતા વહે, કિન્તુ રાગાદિથી આકુલ થઈને નહિ —ધૃતિ-મોહનીય કર્મના સયોપશમાદિથી ઉત્પન્ન થતી વિશિષ્ટ પ્રીતિ. અવન્ય કલ્યાણના કારણભૂત વસ્તુની પ્રાપ્તિના દૃષ્ટાંત વહે આ પ્રીતિ દીનતા અને ઉત્સુકતાથી રહિત તથા ધીર અને અંશીર આશ્વરૂપ હોય છે. શાસ્ત્રમાં એને 'દીર્ઘત્યથી હણાયેલાને ચિન્તામણિની પ્રાપ્તિ'ની ઉપમા આપવામાં આવી છે. જેમ દીર્ઘત્ય-દરિદ્રતાથી કષ્ટિત થયેલાને ચિન્તામણિરત્નની પ્રાપ્તિ થાય અને તેના શુભની ખબર પડે ત્યારે "ગતમિદાની" "

શ્રી અરિહંત પરમાત્મા સમક્ષ પ્રાર્થના

કરવા માટેનું પ્રણિધાન સૂત્ર.

શ્રી અરિહંત પરમાત્મા પ્રત્યે પ્રાર્થના કરવાના સૂત્રને પ્રણિધાન સૂત્ર કહેવામાં આવે છે. પ્રણિધાન એટલે ચિત્તની એકાગ્રતા. ચિત્તની એકાગ્રતા થયા સિવાય પ્રવૃત્તિમાં વેગ આવતો નથી. પ્રવૃત્તિમાં વેગ લાવવા માટે તથા પ્રવૃત્તિમાં આવતાં વિઘ્નો ઉપર વિજય મેળવવા માટે તથા આશયની, શુદ્ધિ માટે પ્રણિધાન-ચિત્તની એકાગ્રતાની અત્યંત આવશ્યકતા છે. એક જ વાતનું વારંવાર 'પ્રણિધાન' થવાથી પ્રવૃત્તિ વેગવતી બને છે. વિઘ્નો છૂતવાનું સામર્થ્ય પ્રગટે છે અને કાર્યની અવશ્ય સિદ્ધિ થાય છે. અંતે સાચો પરોપકાર પણ સાધી શકાય છે.

અહીં પ્રથમ પ્રણિધાન સૂત્ર પછી તેનો અર્થ અને ત્યાર પછી તેનો ભાવાર્થ રજૂ કરવામાં આવેલ છે.

પ્રણિધાન (જય વીયગય) સૂત્ર

જય વીયગય જગમુરુ દોર મનં તુહ પમાવઝો ભગવં;
ભવનિચ્ચેઝો મગમા-ગુમારિઆ ડટ્ટુ ફલ-મિદ્ધિ ૧૧

વિજયમાં જેમ દોષો ઉપરનો વિજય ઇચ્છાય છે; તેમ જગદ્ગુરુના વિજયમાં કેવળજ્ઞાન અને યથાર્થ ઉપદેશનો વિજય ઇચ્છાય છે. યથાર્થ ઉપદેશ માટે કેવળજ્ઞાનની જરૂર છે અને કેવળજ્ઞાન માટે ચીતરાગ ભાવની જરૂર છે. જગદ્ગુરુ પદથી કેવળજ્ઞાન અને યથાર્થ ઉપદેશ એ બે ગુણોત્તું મહત્ત્વ યાય છે. સમજાય અનયોત્તું મૂળ અજ્ઞાન છે, અજ્ઞાનથી ક્રોધાદિ દોષ, ક્રોધાદિ દોષથી હિંસાદિ અસત્ પ્રવૃત્તિ અને હિંસાદિ અસત્ પ્રવૃત્તિથી દુર્ગતિની પરંપરા ઉત્પન્ન યાય છે. તે બધાને રોકવાનું સાધન યથાર્થ જ્ઞાન છે અને યથાર્થ જ્ઞાનનું સાધન યથાર્થ ઉપદેશ છે.

યથાર્થ ઉપદેશના શ્રવણથી જે આત્માઓના અજ્ઞાન અંધકારનો નાશ યાય છે, તે આત્માઓ ધીમે ધીમે ક્રોધ, લોભ, મય આદિ દોષોથી મુક્ત થતા જાય છે. જેમ જેમ ક્રોધ, લોભ, મયાદિ દોષોથી મુક્ત થતાં જવાય છે, તેમ તેમ હિંસા, અસત્ય, અપ્રજ્ઞા આદિ અસત્ પ્રવૃત્તિઓ પણ અટકતી જાય છે. અસત્ પ્રવૃત્તિઓ અટકવાથી નવીન કર્મનો ભંધ અટકી જાય છે અને સત્ પ્રવૃત્તિઓના સેવનથી પૂર્વકર્મનો નાશ થતો જાય છે. પરિણામે ઉત્તમ જન્મોની પરંપરા સાથે થોડા જ સમયમાં ઘાલી કર્મોના નાશથી સાધ્ય કેવળજ્ઞાન, અને સર્વકર્મોના નાશથી સાધ્ય મુક્તિ એ બેની જીવને પ્રાપ્તિ યાય છે. આ બધા લાભની પરંપરાનું મૂળ કારણ યથાર્થ ઉપદેશ છે અને યથાર્થ ઉપદેશમાં હેતુ કેવળજ્ઞાન અને ચીતરાગતા છે અને તે ત્રણેને ધારણ કર-

હે વીતરાગ ! તમારા પ્રવચનમાં જો કે નિયાયું બાધ-
વાનું એટલે કે ધર્મના બદલા તરીકે કંઈ માગવાનું વાધું
છે, તેમ છતાં હું એવી ઇચ્છા કરું છું કે હરેક ભવમાં
તમારા ચરણોની ઉપાસના કરવાનો યોગ મને પ્રાપ્ત થજો. (૩)

હે નાથ ! તમને પ્રણામ કરવાથી દુઃખનો નાશ થાય,
કર્મનો નાશ થાય, સમાધિપૂર્વક મૃત્યુ થાય અને સમ્યક્ષ
સાંપડે એવી પરિસ્થિતિ ઉત્પન્ન થજો. (૪)

સર્વ મંગલોમાં મંગળરૂપ, સર્વકલ્યાણોના કારણરૂપ
અને સર્વ ધર્મોમાં શ્રેષ્ઠ એવું જૈનશાસન સદા જયવંતું
વર્તે છે. (૫)

પ્રણિધાન સૂત્રનો ભાવાર્થ—

પ્રણિધાન સૂત્રની શરુઆતમાં જય વીયરાય ! જાગૃક !
એ શબ્દોથી વીતરાગ પરમાત્માનો વિજય ઇચ્છવામાં આવ્યો છે.
“હે વીતરાગ ! તારો વિજય થાઓ !” તારા વિજયમાં
વિશ્વનો વિજય છે. વીતરાગના વિજયમાં રાગાદિ દોષોનો
પરાજય છે અને દોષોના પરાજયમાં જ વિશ્વનો વિજય છે.

“હે જગદ્ગુરુ તારો વિજય થાઓ !” પ્રાણીઓને
જગતનું યથાવસ્થિત સ્વરૂપ કહે તે જગદ્ગુરુ કહેવાય છે.
જેઓ પ્રથમ જગતના યથાવસ્થિત સ્વરૂપને સ્વયં જાણે છે,
તથા જ્ઞાન મુજબ દુનિયાને યથાવસ્થિત સ્વરૂપ બતાવે છે.
તેઓ જ જગદ્ગુરુ પદની પ્રાપ્તિને યોગ્ય બને છે. વીતરાગના

વિજયમાં જેમ દોષો ઉપરનો વિજય ઇચ્છાય છે; તેમ જગદ્ગુરુના વિજયમાં કેવળજ્ઞાન અને યથાર્થ ઉપદેશનો વિજય ઇચ્છાય છે. યથાર્થ ઉપદેશ માટે કેવળજ્ઞાનની જરૂર છે અને કેવળજ્ઞાન માટે વીતરાગ ભાવની જરૂર છે. જગદ્ગુરુ પદ્ધતિ કેવળજ્ઞાન અને યથાર્થ ઉપદેશ એ બે શુભોત્તુ અદ્વય યાય છે. સઘળામ અનયોત્તુ મૂળ જ્ઞાન છે, અજ્ઞાનથી ક્રોધાદિ દોષ, ક્રોધાદિ દોષથી હિંસાદિ અસત્ પ્રવૃત્તિ અને હિંસાદિ અસત્ પ્રવૃત્તિથી દુર્ગતિની પરંપરા ઉત્પન્ન યાય છે. તે બધાને રોકવાતું સાધન યથાર્થ જ્ઞાન છે અને યથાર્થ જ્ઞાનતું સાધન યથાર્થ ઉપદેશ છે.

યથાર્થ ઉપદેશના શ્રવણથી જે આત્માઓના અજ્ઞાન અંધકારનો નાશ યાય છે, તે આત્માઓ ધીમે ધીમે ક્રોધ, લોભ, મદ્ય આદિ દોષોથી મુક્ત થતા જાય છે. જેમ જેમ ક્રોધ, લોભ, અધાદિ દોષોથી મુક્ત થતાં જવાય છે, તેમ તેમ હિંસા, અસત્ય, અપ્રદક્ષ આદિ અસત્ પ્રવૃત્તિઓ પણ અટકતી જાય છે. અસત્ પ્રવૃત્તિઓ અટકવાથી તવીન કર્મનો બંધ અટકી જાય છે અને સત્ પ્રવૃત્તિઓના સેવનથી પૂર્વ-કર્મનો નાશ થતો જાય છે. પરિણામે ઉત્તમ જન્મોની પરંપરા સાથે યોગ જ સમયમાં લાગી કર્મોના નાશથી સાધ્ય કેવળજ્ઞાન, અને સર્વકર્મોના નાશથી સાધ્ય મુક્તિ એ બેની શુભને પ્રાપ્તિ યાય છે. આ બધા 'લાભની પરંપરાતું' મૂળ કારણ યથાર્થ ઉપદેશ છે અને યથાર્થ ઉપદેશમાં હેતુ કેવળજ્ઞાન અને વીતરાગતા છે અને તે ત્રણેને ધારણ કર-

‘ ચાર ગતિમાં નિત્ય ઉદ્ધવેગ ’ એ ભવનિર્વેદનું સ્વરૂપ છે અને ‘ આત્મસ્વરૂપમાં નિત્ય રમણુ ’ એ સમસ્ત કર્મના ક્ષયથી મળતાં મોક્ષનું સ્વરૂપ છે. ભવમાં અનંત દુઃખ છે અને મોક્ષમાં અનંત સુખ છે. એ નિશ્ચય વીતરાગના આલંબનથી પણ કોઈક જ જીવને કોઈક જ કાળે થાય છે, અને એ થયા પછી એનો સંસાર પરિભ્રમણ કાળ એકદમ ટુંકાઈ જાય છે. વીતરાગના આલંબનથી સાધવા લાયક જો કોઈ મોટામાં મોટું કાર્ય હોય તો તે એક ભવનિર્વેદ જ છે. અને તેથી સૌથી પ્રથમ માગણી વીતરાગની પ્રાર્થનામાં તેની જ કરવામાં આવે તો તે સર્વથા સુસંગત છે. હવે પછી બીજી જે જે પ્રાર્થનાઓ કરવામાં આવવાની છે, તે બધી ભવનિર્વેદને જ પોષણ આપવા માટે છે. તે બીજી પ્રાર્થનાઓ એક પછી એક હવે જોઈએ.

(૨) માર્ગાનુસારિતા.

‘ હે ભગવન્ તારા સામર્થ્યથી મને જેમ ભવ-નિર્વેદ પ્રાપ્ત થાઓ તેમ માર્ગાનુસારિતા-મોક્ષ માર્ગને અનુસરવાપણું પ્રાપ્ત થાઓ. ’ મોક્ષમાર્ગને અનુસરવાપણું જીવને ત્યારે જ થાય છે, કે જ્યારે તે અસદ્બ્રહ્મનો વિજય કરનારો થાય છે. મોક્ષને સુખસ્વરૂપ અને જાવને દુઃખસ્વરૂપ તરીકે સમજવામાં બાધક કોઈ પણ ચીજ હોય તો તે આ અસદ્બ્રહ્મ છે. અસદ્બ્રહ્મને આધીન થયેલો જીવ મોક્ષને અને સંસારને તેના યથાર્થ

સ્વરૂપમાં સમજી શકતો નથી. યથાર્થ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિમાં પ્રતિબંધક જેમ મતિમાંથી, જુદિદૌર્બલ્ય અને જ્ઞાનાવરણીય ક્રમને બદલ્ય છે. તેમ અદ્ભુતમાનિત્ય, પૂર્વમદ્ભક્તિતા, પૂર્વ-બ્યુદ્ધિદિવ્યતાદિ પણ મુખ્ય છે. દુરભિનિવેશને આધીન થયેલ જુદિમાન પુરુષો પણ અવસરે વસ્તુને તેના યથાર્થ સ્વરૂપે જોઈ શકતા નથી. એ અસદ્મદ પ્રત્યેક જીવને અજ્ઞાનદશામાં કે મિથ્યાજ્ઞાનવાળી દશામાં અતિ ભારે હોય છે, તેની ઉપર ત્યાં સુધી સર્વથા વિજય મેળવવામાં ન આવે ત્યાં સુધી, જીવને અને મોક્ષને તેના યથાર્થ સ્વરૂપમાં પીછાણવા અતિ દુષ્કર છે એ કારણે વીતરામ ભગવંત પાસે બીજી મામતી 'માર્ગાનુસારિતા' એટલે તત્ત્વાનુસારિતાની-કરવામાં આવે છે.

(૨) ઇષ્ટફલસિદ્ધિ.

ઇષ્ટફલસિદ્ધિ એટલે અભિષ્ટ પદાર્થોની પ્રાપ્તિ. આલો-કમાં જે પદાર્થો ચિત્ત સ્વાસ્થ્ય માટે અત્યંત જરૂરી છે, તેવા અન્ન, વસ્ત્ર, આરોગ્ય, આજીવિકા અને કુટુંબાદિ પદાર્થો જાનુજી પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી સિદ્ધ ચિત્તે તત્ત્વવિચારણા થવી શક્ય નથી. એ કારણે એ તત્ત્વાનુસારિ-તાને સહાયક એવી ચિત્તસ્વસ્થતાને મેળવી આપનાર ઇંદ્ર-લૌકિક અભિમત (પ્રચલિત અર્થકામાંદિ) પદાર્થોની નિષ્પ-ત્તિને પણ ઇચ્છવામાં આવી છે. જનનિવેદાદિકને સહાયક નેટલી એદિક ચીજો છે, તેને ઇચ્છવામાં પણ ગર્ભિત રીતે જનનિવેદ જ મંગાય છે.

અધમ પુરુષનું લક્ષણ છે. ઉત્તમ પુરુષો જીવિતના અંત સુધી માતાને માતા તરીકે પૂજે છે. માતાપિતાદિ વડીલ જનોનો પ્રત્યક્ષ ઉપકાર જેઓ સ્મરણપથમાં રાખી શકતા નથી, તેઓ ધર્મ, ધર્માચાર્યો, ધર્મોપદેશકો અને ધર્મશાસ્ત્રકારો તરફથી થતો પરોક્ષ ઉપકાર હૃદયપટ ઉપર ધારણ કરી શકે, એ માનવું શું વધારે પડતું નથી? જીવમાં સ્વાર્થ-વૃત્તિ ભયંકર હોય છે, અને પરમાર્થવૃત્તિ લુપ્તપ્રાય હોય છે. લુપ્તપ્રાય: તે પરમાર્થવૃત્તિને જીવાડવાનો અને જગાડવાનો સ્વરણ ઉપાય માતાપિતાદિ ગુરુજનની પૂજા છે. જીવ કેવળ પરનિન્દાથી બચી જાય, તેટલા માત્રથી કલ્યાણ નથી. તેની સાથે ઉપકારીઓની પૂજાની પણ પરમાર્થના ભાગમાં અત્યંત જરૂર છે. જે પોતાના ઉપર ઉપકાર કરનારાઓની પૂજા, સેવા કે ચાકરી માટે પણ તૈયાર નથી, તે બીજાઓ કે જેઓએ તેના ઉપર કેઈ પણ પ્રકારનો ઉપકાર કર્યો નથી, તેઓની સેવા, ચાકરી કે બરદાસ કરવાથી વૃત્તિવાળો બની જાય એ શું શક્ય છે? અને જ્યાં સુધી જીવમાં પરની સેવા કરવાની વૃત્તિ આવતી નથી, ત્યાં સુધી તેના ચિત્તની સ્વસ્થતા કે સમાધિ સુશક્ય નથી. ચિત્તસ્વાસ્થ્ય માટે અને માનસિક સમાધિ માટે પરસેવાની ઘણી જ આવશ્યકતા છે. અને તે કાર્ય ગુરુજનપૂજાથી પણ અંશતઃ સિદ્ધ થાય છે.

(૬) પરાર્થકરણ.

બીજાઓનાં કાર્યોને કરવા એ પરાર્થકરણ છે. પોતાના

ધર્મને બાધ ન પહોંચે તે રીતે બીજાઓનાં કાર્યોને કરવા
 એ સર્વ જીવોમાં સારજૂત વસ્તુ છે-મનુષ્યનું મનુષ્યત્વ
 અને પુરુષનું પુરુષત્વ એનાથી હીચે છે પરોપકારી પુરુષ
 એ અંદર કે અંદરની જેમ સર્વજનવલ્લભ બને છે. તેનું
 વચન અને વર્તન સર્વને મદદ અને ઉપદેશ થાય છે.
 બીજાઓને ધર્મ પમાડવા માટે તે સારી રીતે યોગ્યતા પ્રાપ્ત
 કરે છે, એટલું જ નહિ, પણ 'પરાયંકર્ણ'થી ઉત્પન્ન થતાં
 પુરુષાત્ત્વથી પુરુષના યોગે તેને વિશિષ્ટ વિશિષ્ટતર સત્ય-
 રૂપોનો સુયોગ પણ મુલભ બનતો બધ છે.

(૬) શુભગુણોગ.

'શુભગુણોગ' શુભ એટલે વિશિષ્ટ ચારિત્ર મુક્ત, શુરુ
 એટલે આચાર્ય, તેનો યોગ એટલે તેઓનો સંબંધ મને
 થાઓ! આ સંસારમાં જ્યાં મુખી વિશિષ્ટ ચારિત્રમુક્ત
 આચાર્યનો સંબંધ ન થાય ત્યાં મુખી મુક્તિના માર્ગ ઉપર
 જીવને પૂરેપૂરો ભરોસો બેસી શકે નહિ પરોક્ષ એવા મુક્તિ-
 માર્ગ ઉપર વિશ્વાસ બેસવા માટે મુખ્ય સાધન પ્રત્યક્ષ એવા
 ચારિત્રમુક્ત આચાર્ય જ છે વિશિષ્ટ ચારિત્રમુક્ત પરોપકાર-
 પ્રધાન ચર્ચા એકને લોકોને વિશ્વાસ બેસે છે, કે આવા
 શાસ્ત્રી અને સદગુણી સત્યરૂપો જે જે પ્રવૃત્તિ કરે તે કદી
 નિષ્ફળ હોય નહિ. એટલું જ નહિ પણ તે નક્કી કાઢી
 મોટા ક્ષણે આપનારી જ હોય. તેઓ જે ઉપદેશ આપે તે
 પણ કદી અદિતનો ન હોય પણ દિતનો હોય. એ રીતે
 વિશિષ્ટ ચારિત્રમુક્ત આચાર્યના સંબંધથી જોઈ પ્રયત્ન

પરમ શ્રેષ્ઠિઓ સ્વરૂપ પરમેષ્ઠિઓ, એ શ્રી જૈનશાસનની પેઢાશ છે, તેથી શ્રી જૈનશાસન એ શુણ્ણરત્નોની ખાણ અને પુણ્ય પુરુષોનું નિધાન બની જાય છે.

તે જ કારણોથી એ સર્વ કલ્યાણોનું કારણ છે. કલ્યાણ એટલે સુખ, તેને લાવે તે કલ્યાણ. સુખને લાવનારાં જેટલાં આધનાં આ વિશ્વમાં છે, તે સાક્ષાત્ કે પરંપરાએ શ્રી જૈનશાસનથી ઉત્પન્ન થયેલાં છે. સુખનું કારણ ધર્મ છે અને ધર્મની પ્રેરણા આપનાર શ્રી જૈનશાસન છે, તેથી શ્રી જૈનશાસન એ પ્રધાન અને શ્રેષ્ઠ ધર્મ બની જાય છે. આ શ્રી જૈનશાસન એ પ્રધાન અને શ્રેષ્ઠ ધર્મ બની જાય છે. આ તેથી જ ત્રણે કાળમાં ટકી રહેવાને સૌથી વધારે લાયક છે ત્રણેય કાળ અને ત્રણેય લોકમાં ઉત્પન્ન થનારાં ઉત્તા આત્માઓ તે જ ધર્મની આરાધના કરવા માટે સુસન્ન રહે છે. દેવોમાં ઇન્દ્ર, ચંદ્ર અને નાગેન્દ્રાદિની પદવીએ તથા મનુષ્યોમાં બળદેવ, વાસુદેવ અને ચક્રવર્તી આદિ પદો અપાવનાર કેવળ એક શ્રી જૈનધર્મની આરાધના છે. આ લોકમાં અર્થ, કામ, આરોગ્ય અને અભિરતિ, તથા પરલોકમાં મુક્તિ, મુક્તિ ન મળે ત્યાં સુધી સુગતિ, સુગાં બાદ સુકુલજન્મ અને સુકુલમાં પણ બોધિરત્નાદિની પ્રાપ્તિ ભવ્ય જીવોને થાય છે, તે બધું જ શ્રી જૈનધર્મરૂપી કદ તરુની આરાધનાનાં જ સુદ્રો છે એવા શ્રી જૈનશાસનને વિજય ત્રણે જીવનમાં સદાકાળ વિજયવંત છે.

સ્વભાવ છે. આ મુક્તિમાર્ગના દાતા શ્રી અશિદંત
બગવંતોને હે આત્મનૃ! તું ચાર નિશ્ણેયે સૌ પ્રથમ
નમન કર, ત્રિશાળ નમન કર, એમના ચરણોના ગરબા
આત્માને સમર્પિત કરી દે. તમામ ધર્મક્રિયા કરની વખતે
એમનું નિરંતર ધ્યાન કર.

નામનિશ્ણેયે વંદના.

જેમ મંત્રથી ઝેર ઉતરી જાય, રોગ પ્રતી જાય તેમ
પ્રભુના નામસ્મરણરૂપ મંત્રથી બલોભવનાં સુધર્મા પાપો
ધોવાઈ જાય છે, મહામોહનું જ્વાપેતું ઝેર આત્મામાંથી
નાબૂદ થઈ જાય છે. મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કપાય અને પ્રમા
દના રોગો બધા જડમૂળથી ઉખટી જાય છે હું તેમના
નામથી તેઓ સર્વેને વંદના કરું છું.

અતીત યોગીસીનાં જિનનામો.

પહેલા શ્રી કેવલજ્ઞાની, બીજા શ્રી નિર્વાણી,
ત્રીજા શ્રી સાતરનાથ, ધોધા શ્રી મહાપદ્ય,
પાંચમા શ્રી વિમલનાથ, છઠ્ઠા શ્રી કર્ણાટકુત્તિ,
સાતમા શ્રી શ્રીધરપ્રભુ, આઠમા શ્રી દત્તપ્રભુ,
નવમા શ્રી હામીદર, દસમા શ્રી સુતેજરવામી,
અગ્નિધારમા શ્રી સ્વાતિપ્રભુ. બારમા શ્રી મુનિસુવર,
તેરમા શ્રી મુખતિનાથ. ચૌદમા શ્રી શિવમતિ,
પંદરમા શ્રી અભ્યાસનાથ, સોલમા શ્રી નર્મીશ્વર,
સત્તરમા શ્રી અનિલનાથ, અઠારમા શ્રી મદોધર.

આચરણ કરીશ તો તારા બધાં દુઃખ-સંતાપ સર્વથા વિશ્વ
પામી જશે. તારા આત્મઘટમાં રહેલ અનંત સુખ પ્રગ
થઈ જશે માટે આવા પુણ્ય અવસરને તું ચૂકીશ નહિ.

ચાર નિદેષે જિનેશ્વરો.

નામજિણા જિણનામા,
ઠવણજિણા પુણ જિણિંદપડિમાઓ;
દબજિણા જિણજીવા.
ભાવજિણા સમવસરણુતથા (૧)

અર્થ :- શ્રી જિનેશ્વરદેવોનું નામ તે નામજિન છે,
શ્રી જિનેશ્વરદેવની આકૃતિ-પ્રતિમાઓ તે સ્થાપનાજિન
છે, શ્રી જિનેશ્વરદેવોના જીવહલ તે દ્રવ્યજિનો છે અને
સમવસરણુમાં બિરાજમાન તીર્થંકર નામકર્મ વેદતા અર્થાત
ધર્મદેશના આપતા શ્રી જિનેશ્વરદેવો તે ભાવજિન છે.*

તે જિનેશ્વર દેવોએ સચ્ચગૃહશંન-જ્ઞાન-ચારિત્રને મોક્ષ-
માર્ગ કહ્યો છે અને એ રત્નત્રયી એ જ મારા આત્માનો

* નામાકૃતિદ્રવ્યભાવૈઃ, પુનર્તાસ્ત્રજગજ્જનમ્ ।

ક્ષેત્રે કાલે ચ સર્વસ્મિન્નહેતઃ સમુપાસ્મહે ॥

અર્થ-નામ, સ્થાપના દ્રવ્ય અને ભાવ આ ચાર નિદેષ-સ્વરૂપે
સર્વ કાળે ત્રણ જગતના જીવોને પાવન કરતા શ્રી અરિહંત ભગ-
વંતોની અમે ઉપાસના કરીએ છીએ.

—સકલાદંત રતોત્ર શ્લોક પ્રીતે.

સ્વભાવ છે. આ મુક્તિમાર્ગના દાતા શ્રી અરિહંત બ્રહ્માને હે આત્મનૃ ! તું ચાર નિર્દેષે સી પ્રથમ નમન કર, ત્રિશાળ નમન કર, જોમના ચરણોના ચરણમા આત્માને સમર્પિત કરી દે. તમામ ધર્મક્રિયા કરતી વખતે જ્યેમનું નિરંતર ધ્યાન કર.

નામનિર્દેષે વંદના.

જેમ મંત્રથી ઝેર ઉતરી જાય, રોગ મટી જાય તેમ પ્રભુના નામસ્મરણરૂપ મંત્રથી બવોભવનાં સુધર્મા પાપો ધોવાઈ જાય છે, મહામોહનું બ્યાપેતુ ઝેર આત્મામાંથી નાબૂદ થઈ જાય છે. મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, ક્ષયા અને પ્રમાદના રોગો બધા જડમૂળથી ઉખડી જાય છે. હું તેમના નામથી તેઓ સર્વેને વંદના કરું છું.

અતીત યોગીસીનાં જિનનામો.

પહેલા શ્રી કેવલશાની, બીજા શ્રી નિર્વાણી,
ત્રીજા શ્રી સાગરનાથ, ચોથા શ્રી મહાવશ,
પાંચમા શ્રી વિમલનાથ, છઠ્ઠા શ્રી સર્વોત્તમૃતિ,
સાતમા શ્રી શ્રીધરપ્રભુ, આઠમા શ્રી દત્તપ્રભુ,
નવમા શ્રી હામોદર, દસમા શ્રી સુતેજસ્વામી,
અગિયારમા શ્રી સ્વાતિપ્રભુ, બારમા શ્રી મુનિમુવત,
તેરમા શ્રી મુમતિનાથ, ચૌદમા શ્રી ચિત્રતિ,
પંદરમા શ્રી અસ્તાગનાથ, સોલ્હમા શ્રી નમીધર,
સત્તરમા શ્રી અનિલનાથ, બહારમા શ્રી વયોધર,

આ પાંચ મહાતીર્થો ઉપરાંત તારંગાજી ઉપર શ્રી અજિતનાથ પ્રભુ, ચંપાનગરીમાં શ્રી વાસુપૂજ્યસ્વામી, પાવાપુરીમાં શ્રી મહાવીરસ્વામી, શંખેશ્વરા પાર્શ્વનાથ, સ્તંભન પાર્શ્વનાથ, જિરાઉલા પાર્શ્વનાથ, અંતરીક્ષ પાર્શ્વનાથ, પંચામ્બરા પાર્શ્વનાથ, મુક્તાના પાર્શ્વનાથ, લોહણ પાર્શ્વનાથ, દર્ભાવતી પાર્શ્વનાથ, નાંદીયા, દીયાણા, બામણવાડજી આદિ નાની પંચતીર્થો, રાણકુપુરજી, મૂછાળા મહાવીર, નાડલાઇ, નાડોલ, વરકાણાજી આદિ મોટી પંચતીર્થોમાં તથા સકલતીર્થ-જગચિંતામણિ વગેરેમાં સ્તવાચેલા શાશ્વતા-અશાશ્વતા-સઘર્ષા તીર્થો-ચેત્યો-જિનખિરઓ સહુને હું આહીં રહ્યો રહ્યો પણ નિત્ય પ્રણામ કરું છું. સહુને મારી કોટી કોટી વંદના હોજો.

દ્રવ્ય-જિનને વંદના.

દ્રવ્યજિન એટલે રૂપભાક્તિ ભગવન્તો કે જેઓ તીર્થ કરપદ અનુભવીને મોક્ષમાં ચાલી ગયા છે. તથા જેઓ હજી તીર્થ કર થયા નથી પરંતુ ભવિષ્યમાં થવાના છે તેના શ્રેણીક પ્રમુખના જીવો, તે સર્વને હું તેમના ભાવિના તીર્થ કરતવની અપેક્ષાએ કોટી કોટી વંદના કરું છું.

ભાવ-જિનને વંદના.

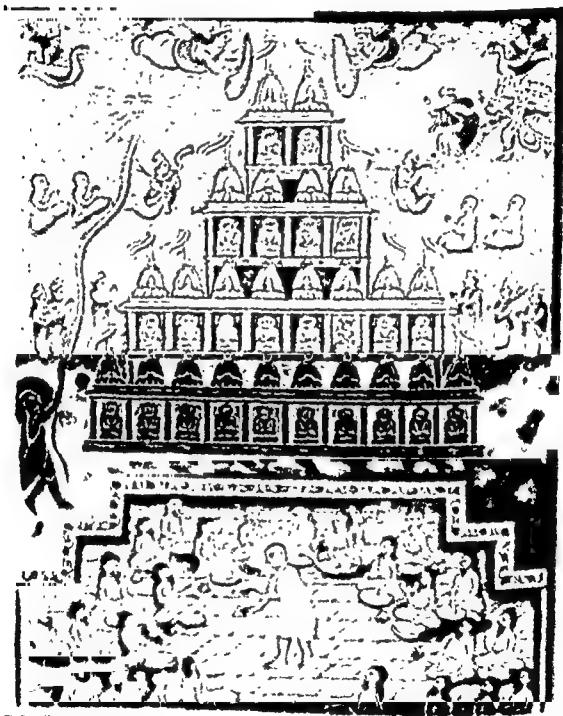
હવે સમવસરણને વિષે તીર્થ કર નામકર્મના વિપાકને ભોગવી રહેલા ભાવજિનોને હું વાંદું છું. તે વીશ વિદર

॥ श्री शत्रुंजय महातीर्थ ॥

श्री शत्रुंजयतीर्थाय, विश्व चिन्तामणीयते ।
नन्दादीश्वरदेवाय, सम्यग भक्त्या नमो नमः ॥१॥

॥ श्री अष्टापद तीर्थ ॥

निर्घोषं यत्र गंगान, मादिनाथस्य मुक्तिदम् ।
गिरिमाष्टापदं वन्दे, गदानन्दप्रदं गन्तव्यम् ॥१॥

પ્રભાવને લીધે તેમની પૂજા, સેવા, ભક્તિ, વંદના અને સ્તવના કરવાનું અનેક જીવોને મન થાય છે અને જો રીતે તેમની ભક્તિ કરનારા તેમના સરખા પૂજનિક થાય છે. વધારે શું કહીએ ! ઘણા જીવોને સંસારના ક્લેશથી જેમણે મૂકાવ્યા છે-અનંતા આત્માઓ જે મોક્ષમાં ગયા છે, ભય છે, અને જશે-જો બધા એમનો જ ઉપકાર છે, તે વિદ્યમાન વિચરતા ચોત્રીશ અતિશય સંપન્ન ભાવ તીર્થંકર પ્રભુઓને હું ઠેાટી ઠેાટી વંદના કરું છું.

આ તારક જિનેશ્વર પરમાત્માઓએ સંસારના પ્રાણી માત્રને શાશ્વત સુખી કરવાની “સવિ જીવ કરું શાસનરસી” આ મહાભાવના સેવીને ઉત્કટ પરમાર્થવૃત્તિયુક્ત અહંત આદિ પદોની આરાધના કરી તીર્થંકર નામકર્મ નિકાચું. અહો આ મહાપ્રભુની કેવી અગાધ કરુણા છે, કેવું એમનું વિશ્વવાત્સલ્ય છે, કેવો મદાનુ એમનો અનુગ્રહ છે, હું એને પાત્ર થાઉં એ જ મારી સદ્અભિલાષા છે. અહો ! આ ભગવન્તો જ્યાં સાક્ષાત્ વિચરી રહ્યા છે, ધન્ય છે તે ગામ, નગર અને ભૂમિને, પ્રભુ જ્યાં જ્યાં વિચરે છે ત્યાં ત્યાં પ્રભુના ચરણકમળ નીચે દેવતાઓ સુવર્ણકમળનો સંચાર કરે છે, આકાશમાં અદ્ધર ધમંચક, અશોકવૃક્ષ, સિંહાસન વગેરે ગતિ કરે છે, પ્રભુને દેવતાઓ આમર વીંજે છે, આકાશમાં દેવતાઓ હાંડુભી વગેરે વાજીત્રો વગાડે છે, યોજન સુખી ભૂમિ ઉપર સુગંધી જલ છંટકાવ કરે છે, પ્રભુ પધારે છે ત્યાં વૈમાનિક આદિ દેવતાઓ રત્ન વગેરેના ગદોવાળું સુંદર

સમસ્તશસ્ત્ર રથે છે, મુગ્ધાધીશ જલ-સ્થલનાં પંચવર્ણિ
 પુષ્પોથી પુંદ્રવ મુખી દેવતાઓ તૃપ્તિ કરે છે, આસપાસ
 ઉપર નીચે સવામો યોજન મુખી ઇતિ-ઉપદ્રવ-મારી-મરડી-
 દુષ્કાળ-અતિતૃપ્તિ-અનાતૃપ્તિ-સ્વચ્છ-પરચ્છ વગેરે કયા
 કય રહેતા નથી, વૃક્ષો પશુ પ્રભુજને નમન કરે છે જાતિ
 વૈરવાળાં પ્રાણીઓ પોતાનાં વૈર છોડી દે છે, તિર્થંચ-મનુષ્ય
 દેવતા સદુને પોતપોતાની આપામાં સમજાય તેવી યોજન-
 ગામિની વાલીમાં પ્રભુ ઠેવજ જનતના ઉપકાર માટે દિવ-
 સમાં જન્મે જન્મત અગ્ત્યાનપત્તે એક એક પ્રકાર મુખી દેશ-
 નાઓ આપે છે, દ્વાદશાંગીની વાલી દરમાવે છે; તરણ તારણ
 નાકા સમાન આ પ્રભુ મિશ્ચાત્વ તથા હિંસાહિં પાપરૂપ
 અંધકારોને ટાળવા માટે સૂર્ય સમાન છે, જેમનાં કલ્યાણ
 કેને દિવસે નારડીઓમાં પણ અજવાળાં અને ક્ષણ શાતા
 વેદનીયતા અનુભવ થાય છે, જેઓ સર્વંભવ હિતકારી
 અભયદાન વગેરેના કાતા હોવાથી મહાઆહ્વન, મહાગોપ,
 મહાનિર્ધામક અને મહાસાધ્યવાહ સ્વરૂપ છે, જેમની
 સાથે મહાવિદેહમાં હાલ બે કોઠ ઠેવલી, બે હજાર કોઠ
 સાધુ-તણધર-મનાપધંવશાની, અવધિશાની, મતિગ્રતશાની
 આદિ પરિવાર વિચરી રહેલો છે, વળી જેઓ જપ-ધમી
 એક કોઠ-કોઠ-ઉત્કૃષ્ટથી અસંખ્યાત સુર-અસુર તેમના
 નાયકો-નરપતિ-ધાવક-અધિકાઓ આદિ સદુથી સેવાઈ
 રહેલા છે, અહારે દુષ્ણોથી રહિત તેઓ માતુ-આ-જગત
 સર્વંનુ કદ્ર કરો-કલ્યાણ કરો.

થયેલા આત્માના ગુણો છે, જેને મારે પણ જો રીતે પ્રગટ કરવાતા છે, તે સર્વને હું અનંતી વંદના કરું છું.

એસો પંચનમુક્તારો, સ્વપાવપ્પણાસણો;
મંગલાણું ચ સંવેસિં, પઠમં હવધ મંગલં.

પંચપરમેષ્ઠિ તથા ઉપલક્ષણથી સમ્યગ્દર્શનાદિ ગુણો જોમ શ્રી નવપદ ભગવન્તને કરેલો આ નમસ્કાર સર્વ-પાપ માત્રનો નાશ કરનાર છે, સર્વ મંગલોમાં જો સહુથી પ્રથમ મંગલ છે. આ નમસ્કાર કરીને હું આજે કૃતાર્થ થયો છું. આરા થે ભવબ્રમણને નિવારનાર આ નમસ્કાર ચિંતામણિ અને કલ્પતરૂ વગેરે કરતાં પણ અધિક છે, મને એનું નિરંતર ધ્યાન હોજો. જો જ મહામંગલ છે, જો જ લોકોમાં ઉત્તમ છે, જો જ પરમ શરણરૂપ છે.

જો રીતે હે આત્મનૂ ! તું— શ્રી અરિહંતાદિ પદોષ્ઠ ધ્યાન કર, તત્ત્વથી જોઇએ તો આત્મા જ અરિહંત સ્વરૂપ છે. સિદ્ધસ્વરૂપ છે, આચાર્ય-ઉપાધ્યાય-સાધુ-સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર અને તપસ્વરૂપ છે. જોમ સમજીને હે ચેતન ! તું તારા આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપનું ચિંતવન કર અને તેને પ્રગટ કરવાનો સમ્યગ્ પુરુષાર્થ કર.

“ ઇમ નવપદ દયાવે, પરમ આનંદ પાવે,
નવમે ભવ શિવ ભવે દેવ નરભવ પાવે;
જ્ઞાનવિમલ ગુણ ગાવે, સિદ્ધચક્ર પ્રભાવે,
સર્વિ દુરિત દૂર થાવે, વિશ્વે જયકાર પાવે.”

મારી અભિલાષા.

આ વંદના કરીને હું એ જ માશું છું કે હે પ્રભો ! મારા જીવને આપના સરખો બનાવો, મારી એક જ અભિલાષા છે કે હે ભગવન્ત ! આપની દયાથી મારા પરિણામ આપના જેવા સુંદર-મનોહર. સ્વ-સ્વભાવપરિણત બને, કામ-ક્રોધાદિ વિભાવપરિણતિથી હું મૂકાઈ જાઉં, સર્વસંગ-રહિત બની સમભાવમાં સ્થિર થાઉં, અપ્રમત્તભાવથી શુભ-શ્રેણી ઉપર આરૂઢ થઈ મારાં ધાતી કમી વગેરેનો ક્ષય કરું, આપના જેવું ઉત્તમજન કેવલજ્ઞાન-કેવલદર્શન-સાધિક સમ્યક્ત્વ-આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિરતા કરવારૂપ સાધિક ચારિત્ર, અક્ષય-અનન્ત-અબ્યાબાધ સુખ, અક્ષયસ્થિતિ, અરૂપીપણું, અશુદ્ધિ-સુખાવ-અનન્તવીર્ય પામું, મને બીજી કોઈ તૃષ્ણા નથી. કેવલજ્ઞાન વગેરે મારી સત્તામાં જ છે, ક્રોધ-માન-માયા-લોભ-રાગ-દેવ-મોહ-આશા-તૃષ્ણા-વશ-ગંધ-રસ-સ્પર્શ-શુભ-તરુ-ટાક-તડકો-વિષય-સુખ-સ્થેય-સંતાપ વગેરે કોઈ દોષ મારી સત્તામાં નથી, તેનાથી હું મુક્ત થાઉં, મારું શુદ્ધ સ્વરૂપ હું પ્રગટ કરું, એ જ હું માશું છું.

આત્માને અંતિમ હિતશિક્ષા.

વળી હે જીવ ! તું વિચાર કર-આ અવસર તને ફરીથી ક્યારે મળશે ! ચેત-ચેત-મમજ-મમજ. શું પ્રમાદ-આજ્ઞ કરી રહ્યો છે ? જનતમાં તારું કોણ હિતકારી છે ? જે ધર્મસાધન કરશે તે તરશે, બાકી સહુ સ્વાર્થનું છે. તું તારો

શ્રી અરિહંતદેવના પૂજનથી ત્રણ ગુણની સિદ્ધિ.

૧ ગુણબદ્ધમાન, ૨ કૃતજ્ઞતા અને ૩ વિનય.

૧ ગુણબદ્ધમાન-શાસ્ત્રકાર મહર્ષિઓ કરમાવે છે કે—

‘ ગુણવદ્દુમાનિનો હિ જીવા વદ્દુમાનદ્વારોપજાતાવન્ધ્યપુણ્ય-
પ્રવન્ધસામર્થ્યાન્નિનયમાદિહાઽમુત્ર ચ શરન્નશ્ચકરનિકરગૌરં ગુણ-
ગ્રામમવશ્યમવાપ્નુવન્તિ, તદ્વદ્દુમાનાશયસ્ય ચિન્તારત્નાદપ્યધિકશક્તિ-
યુક્તત્વાત્ । ’

ગુણો પ્રત્યે બદ્ધમાન ધારણ કરનારા જીવો, એ બદ્ધ-
માન દ્વારા ઉપાર્જન કરેલ અવન્ધ્ય પુણ્યસમૂહના સામ-
ર્થ્યથી, આલોક અને પરલોકમાં શરદ્ધક્ષતુના ચંદ્રકિરણના
સમૂહ જેવા ઉજ્જવળ ગુણ સમુદાયને અવશ્ય પ્રાપ્ત કરે
છે. કારણ કે ગુણ બદ્ધમાનનો આશય-અધ્યવસાય ચિન્તા-
મણિરત્ન કરતાં પણ અધિક શક્તિથી યુક્ત છે. ’

શ્રી જિનેશ્વરદેવનું પૂજન કરનારો શ્રી જિનેશ્વરદેવના
વીતરાગતાદિ અનંત ગુણોનું બદ્ધમાન કરે છે. તેથી એ
બદ્ધમાન દ્વારા તે અનંત પુણ્યને ઉપાર્જન કરે છે.

શ્રી 'સિન્દૂરપટ્ટર'ના કવો શ્રી સોમમુન્દરસરીશ્વર-
જીએ કરમાવ્યું ॥ ૬—

યઃ પુષ્પેર્જિનમર્ષતિ મિત્તમુરહ્ણીલોચનૈઃ સોઽર્ચ્યતે,
યાનં ચંદત્ત વક્ત્રમ્વિગ્રગતા મોઽર્ધનિશં વન્યતે ।
યન્નં સ્ત્રીતિ પાત્ર વૃત્તદમનસ્તોમેન સ મ્નુગતે,
યાનં ધ્યાયતિ વત્સજનકર્મનિધન સ ધ્યાયતે યોગિભિઃ ॥૧॥

‘જે ભવ્યાત્મા પુષ્પો વડે શ્રી જિનને પૂજે છે, તે રિપત
રહનવાળી દેવાંજનાઓના હોયનો વડે પૂજાય છે. જે જોક
જ વાર શ્રી જિનને બાવપૂર્વક નમે છે, તે ત્રણે જગત વડે
નિરંતર નમન કરાય છે. જે શુષ્કબહુમાનના બાવથી શ્રી
જિનની આ હોઠમાં સ્તુતિ કરે છે, તે પરહોઠમાં ઈન્દ્રોના
સમુદાય વડે સ્તુતિ કરાય છે. જે શ્રી જિનેશ્વરદેવનું મનથી
ધ્યાન કરે છે, તે સમસ્ત કર્મનો અંત કરનારો બની યોગિ-
પુરુષો વડે પણ ધ્યાન કરાય છે.’

ઉપરોક્ત કથનમાં જેઓને અતિશયે જિત લાગતી હોય
અગર અહા ન બેસતી હોય તેઓએ વિચારવું જોઈએ કે
શ્રી જિનેશ્વરદેવો અનંતશુષ્કના પુંજ છે સર્વ શુષ્કના પ્રકરને
પામેલા છે. અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, પ્રદાયય, અપરિમલ,
દક્ષિણ, માઈવ, આજીવ, સતોષ, શમ, સંવેગ, નિવેંદ, અનુ-
કંપા, આસ્તિક્ય, દાન, સીલ, તપ, બાવ, દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર,
ધૈર્ય, રથેય, ગાઝબીય, દાક્ષિણ્ય, સૌજન્ય અને ઓદાય
આદિ સ્વપદોપકારક જેટલા શુભો આ જગતમાં નથી
છે, તે સર્વ શુભોનું પાલન શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ

જગતની અનાદિકાળની ભાવદરિદ્રતાને તેમણે ટાળી છે. અનંત કાળથી ભૂલાઈ ગયેલી જીવની અકૃત્રિમ-અપૂર્વ-આંતરિક લક્ષ્મી તેમણે દેખાડી છે અને ભવ્ય જીવોને તેનું જ્ઞાન કરાવ્યું છે, તેમણે ખતાવેલા માર્ગના આરાધનથી જીવને આ દુઃખમય સંસારમાં પણ સુખનો અનુભવ થાય છે. એવા અનુપમ ઉપકારીની પૂજા કરનારો આત્મા ઉપકારીના ઉપકારને હૃદયમાં ધારણ કરી કૃતજ્ઞતા ગુણનું પાલન કરી ધર્મપ્રાપ્તિને લાયક બને છે.

૩ વિનય—‘ વિનીયતે અપનીયતે વિલીયતે વા અપ્રપ્રકારં કર્મ યેન સ વિનયઃ । ’ આઠ પ્રકારના ઈર્મ જેનાથી હર થાય, નાશ પામે, તે શ્રી જૈનસિદ્ધાન્તાનુસાર વિનય કહેવાય છે. તે વિનય સર્વ ગુણોનું મૂળ છે. વિનય રહિત આત્માનો ધર્મ કે તપ પણ નિષ્ફળ માન્યો છે. વિનયથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. જ્ઞાનથી દર્શન, દર્શનથી ચારિત્ર, ચારિત્રથી મોક્ષ અને મોક્ષથી અવ્યાબાધ સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે, જો વિનય શાસ્ત્રોમાં પાંચ પ્રકારનો કહ્યો છે. જ્ઞાનવિનય, દર્શનવિનય, ચારિત્રવિનય, તપવિનય અને ઉપચારવિનય. ઉપચારવિનય બે પ્રકારનો છે. પ્રતિરૂપ ઉપચાર અને અનાશાતનારૂપ ઉપચાર. પ્રતિરૂપ ઉપચારના ત્રણ પ્રકાર છે. કાયિક, વાચિક અને માનસિક. અનાશાતના ઉપચારના ચાર પ્રકાર છે. અનાશાતના (હીલનાનો ત્યાગ), સક્તિ (બાહ્ય પ્રતિપત્તિ રૂપ), બહુમાન (આંતરિક ભાવપ્રતિબંધ રૂપ) અને પ્રશંસા (સદ્બુદ્ધ ગુણોના કીર્તનરૂપ)—શ્રી જિનેશ્વરદેવની પૂજામાં એ પાંચ પ્રકારનો વિનય સચવાય છે અને જોના ક્ષણરૂપે અપૂર્વ જ્ઞાન, અપૂર્વ દર્શન, અપૂર્વ ચારિત્ર અને અપૂર્વ તપ આદિ ગુણોની પ્રાપ્તિ થાય છે.

શ્રી અરિહંતદેવના દર્શન સંબંધી

શંકા—સમાધાન.

શંકા—દેવદર્શનની ક્રિયા નિષ્ફળ છે ?

સમાધાન—દેવદર્શનની ક્રિયા નિષ્ફળ છે, એમ કહેવું ખોટું છે. દેવદર્શનથી પ્રત્યક્ષ શુભભાવ ઉત્પન્ન થાય છે અને શુભભાવથી જ્ઞાનાવસ્થીવાદિ કર્મોનો સ્વયં થાય છે.

શંકા—દેવદર્શનથી પ્રત્યક્ષ શુભભાવ ઉત્પન્ન થાય છે, એવો એકાંત નથી. કેટલાકને અશુભભાવ પણ ઉત્પન્ન થાય છે.

સમાધાન—અશુભભાવ ઉત્પન્ન થવાનું કારણ તેમની અજ્ઞાનતા છે. જેઓ સમ્યક્જ્ઞાનપૂર્વક દેવનું સ્વરૂપ સમજી ઉપશોભ અને વિધિપૂર્વક દેવદર્શન કરે છે, તેઓને અવશ્ય શુભભાવ ઉત્પન્ન થાય છે.

શંકા—આજમાત્ર વિધિપૂર્વક કેઈ દર્શન કરતું નથી જેઓ દર્શન કરે છે, તેઓમાંના વળા ખરા તો દેવનું સ્વરૂપ સમજતા નથી અને જેઓ થોડું વધું સમજે છે, તેઓ પણ ઉપશોભ વિના-શ્રદ્ધિ ખારથી એમ તેમ ક્રિયા કરી આવે છે.

સમાધાન—વિધિપૂર્વક નહિ કરનારા વિધિપૂર્વક કરે, દેવનું સ્વરૂપ નહિ સમજનારા દેવનું સ્વરૂપ સમજે તથા રૂઢિ માત્રથી કરનારા પણ સમજપૂર્વક કરતા થાય. જો માટે ઉપદેશ અને લખાણ દ્વારા સમ્યગ્જ્ઞાનનો પ્રચાર કરવાની આવશ્યકતા છે. જો વાત સાચી છે કે સમ્યગ્જ્ઞાન દ્વારા જ્યાં સુધી દેવનું યથાર્થ સ્વરૂપ સમજાય નહિ, ત્યાં સુધી જોઇએ તેવો ભાવ આવે નહિ અને જોઇએ તેવો ભાવ આવે નહિ ત્યાં સુધી ક્રિયાની શુદ્ધિ અને કર્મનો ક્ષય થાય નહિ.

શંકા—શુદ્ધ ક્રિયા કરનારા પણ ભાવ વિનાના દેખાય છે. રોજ વિધિપૂર્વક ત્રિકાળ દેવદર્શન કરવા છતાં તેમના અંતરના પરિણામ સુધરતા નથી અને દેવદર્શન નહિ કરનાર કરતાં પણ તેમના જીવન વધારે અશુદ્ધ દેખાય છે, તેનું શું ?

સમાધાન—એમાં કારણ તેમની શુદ્ધ ક્રિયા નથી પણ અજ્ઞાનતા અને લોભ, વિગેરે છે. માયાથી, લોભથી અને અજ્ઞાનથી કરેલી શુદ્ધ ક્રિયા પણ શુભ ભાવનું કારણ બનતી નથી. એટલા માટે શાસ્ત્રકારોએ સર્વ ધર્મ ક્રિયા નિર્કલ્બપણે, નિરાશંસભાવે તથા એક શુક્તિની જ કામનાપૂર્વક કરવાનું ફરમાવ્યું છે પરંતુ જેઓ ભવાભિનંદિતા, કદાચક્ર કે અજ્ઞાનતા આદિના કારણે શાસ્ત્રકારોના તે ઉપદેશનો અમલ કરતા નથી, તેઓને દેવદર્શનાદિ કરવા છતાં શુભ ભાવની પ્રાપ્તિ ન માય,

એમાં આશ્ચર્ય નથી. ધર્મક્રિયાનું સર્વોત્તમ ફલ મેળ-
વવા માટે જેટલી આવશ્યકતા ક્રિયાશુદ્ધિની છે, તેટલી
જ આવશ્યકતા ભાવશુદ્ધિની પણ છે. કેઈ પણ પ્રકારના
લૌકિક ફળની આકાંક્ષા વિના કેવળ કર્મક્ષયના ઈરાદે
જેઓ ધર્મક્રિયા કરે છે, તેઓને શુભ ભાવની પ્રાપ્તિ
થવા સિવાય રહેતી નથી અને શુભ ભાવથી નિયમા
કર્મનો ફલ થાય છે અને કર્મક્ષયથી નિયમા સર્વ
કલ્યાણની પ્રાપ્તિ થાય છે.

શંકા—આજે તેવા શુદ્ધ ધ્યેયથી ક્રિયા કરનારા કયા છે ?

સમાધાન—નથી એમ કહેવું ખોટું છે. પણ પ્રમાણમાં
પણ થોડા છે તો પણ સમ્યક્જ્ઞાનનો પ્રચાર કરી શુદ્ધ
ધ્યેયથી ક્રિયા કરનારાઓની સંખ્યા વધારી શકાય છે.
જેમ જેમ નિર્મળ ભાવથી દેવદર્શનાદિ ધર્મક્રિયા કર-
નારાઓની સંખ્યા વધતી જાય, તેમ તેમ દેવદર્શનાદિ
ધર્મક્રિયાઓનો મહિમા દરેકને સ્વાતુલ્યવપ્રતીત થશે
દેવદર્શન-વદનાદિ ધર્મક્રિયાઓના પ્રભાવને કલ્પવૃક્ષ,
ચિન્તામણિ અને વીજા તેવા ઇચ્છિત ફળને આપનાર
પદાર્થોની સાથે પણ સરખાવી શકાય તેમ નથી.

કહું છે કે—

“ કલ્પદ્રુમઃ પરી મન્ત્રઃ, પુણ્યં ચિન્તામણિમ્ ચઃ ।

ગીયતે સ નમસ્કારસ્તથેવાદુરપિન્દતાઃ ॥ ૧ ॥

કલ્પદ્રુમો મહાભાગઃ કલ્પનાગોચરં પદ્મમ્ ।

દશાતિ ॥ ચ મન્ત્રોઽપિ, સર્વદુઃખવિનાશદ્ ॥ ૨ ॥

ન પુણ્યમપવર્ગાય, ન ચ ચિન્તામણિયતઃ ।
તત્કથં તે નમસ્કાર, ઇમિસ્તુત્યોઽભિધીયતે ॥૩॥

હે ભગવન્ ! જેઓ આપના નમસ્કારને શ્રેષ્ઠ કલ્પવૃક્ષ, મંત્ર, પુણ્ય કે ચિન્તામણિની સાથે સરખાવે છે, તેઓ પંડિત નહિ પણ મૂખ છે. (૧)

અચિન્ત્ય શક્તિવાળો કલ્પવૃક્ષ પણ કલ્પનાગોચર-મનમાં કલ્પેલા ફલને જ આપે છે. મંત્ર પણ સર્વ દુઃખરૂપી વિષને હણનારો થતો નથી. (૨)

પુણ્ય કે ચિન્તામણિ પણ અપવર્ગને આપનાર થતા નથી, જ્યારે આપને કરેલો નમસ્કાર કલ્પનાતીત ફલને આપનારો થાય છે, સર્વ દુઃખરૂપી વિષને હણનારો થાય તથા અનન્ત સુખના ધામ રૂપ અપવર્ગને દેનારો થાય છે. પછી એ પદાર્થોની સાથે તેને કેમ સરખાવી શકાય ? (૩)

શંકા—દેવદર્શનાદિથી શાસ્ત્રો કહે છે તેવું ફળ મળતું હોય તો બધાને તે કેમ મળતું નથી ?

સમાધાન—દેવદર્શનાદિથી શાસ્ત્રો કહે છે તેવું ફળ મળે છે, એ નિર્વિવાદ છે. પરંતુ હરેક ક્રિયા તેની વિધિ-પૂર્વક કરવામાં આવે તો જ યથાર્થ ફલને આપે છે. અવિધિથી, અપૂર્ણવિધિથી કે વિપરીત વિધિથી કરવામાં આવે તો ફળ ન આપે અથવા અપૂર્ણ કે વિપરીત ફલને પણ આપે. લોકમાં જેતીક્રિયાદિ સમજી ક્રિયાઓ

વિધિબુદ્ધ કરવામાં આવે તો જ ફલદાયી થાય છે. જોગી વિપરીતપદો કરવામાં આવે તો ફળની નથી. એ સર્વ જન પ્રતીત છે.

શંકા—દેવદર્શનાદિ કરવાની સામ્રોક્ત વિધિ જાણે શું સુલભ છે ?

સુમાધાન—જ્યાં જાત્રામાં માટે અવરથ સુલભ છે. દેવ-
દર્શન, દેવવંદન, દેવપૂજન ઇત્યાદિ કરવાની સામ્રોક્ત-
વિધિ પ્રાચીનિક આ પુસ્તકમાં તથા વિસ્તારથી દેવવંદન
જાપ્ય વિગેરેમાં જાણવામાં આવી છે. સામ્રોમાં એ
શંકાથી ઘણો વિસ્તાર કરવામાં આવ્યો છે. પરંતુ તેને
અમજવા અને અમલમાં મૂકવા માટે નેટલો પ્રયાસ
થવો જોઈએ, તેનો અર્થાથ પણ થતો નથી. જો શુદ્ધ-
મમ દ્વારા અમલ જાવા પુસ્તકાદિના સાધન દ્વારા તેને
યથાર્થ અમજવા અને અમલમાં મૂકવા યોગ્ય પ્રયાસ
કરવામાં આવે તો કિંધા અને જાવની શુદ્ધિ થવા વિના
રહે નહિ એ ઉભયની શુદ્ધિ થાય તો ફલનો સાક્ષાત્કાર
થવા વિના પણ રહે નહિ.

શંકા—દેવદર્શનની સામ્રોક્તવિધિ શું જાણે પળાય છે ?

સુમાધાન—દેવદર્શનની સામ્રોક્તવિધિ જાણે સર્વંથા નથી
પળાતી એમ નથી. પરંતુ તેમાં ઘણા સુધારાની આવ-
શ્યકતા છે. જો કે સામ્રકારોએ એવો આશંક રાખ્યો
નથી કે દરેક ભૂમિકાવાળા જીવો સામ્રોક્તવિધિ મુજબ

પરિપૂર્ણ વર્તન કરી શકે. અથવા શાસ્ત્રોક્તવિધિ મુજબ સંપૂર્ણ વર્તન કરી શકે તેઓ જ દેવદર્શનાદિ કરવાના અધિકારી છે. શાસ્ત્રકારોએ તો માત્ર એ વાત ઉપર ખાસ ભાર મૂક્યો છે કે જેઓ વિધિપૂર્વક અનુષ્ઠાન નથી કરી શકતા, તેઓએ પણ પ્રયત્ન તો વિધિપૂર્વક અનુષ્ઠાન કરવાનો કરવો જોઈએ કિન્તુ પોતાના અવિધિવાળા અનુષ્ઠાનને જ વિધિયુક્ત અનુષ્ઠાન માનવા કે મનાવવાનો આગ્રહ સેવવો જોઈએ નહિ.

શંકા—તમે કહો છો તેવી રીતે વર્તનારા આજે કેટલા છે ?

સમાધાન—કેટલા છે અને કેટલા નથી, એની ચર્ચા કરવા કરતાં ‘આપણે કેવા થવું જોઈએ ?’ એની ચર્ચા, એ જ અત્યંત લાભદાયક છે. જેઓના હૈયામાં વિધિનો રાગ અને અવિધિનો પશ્ચાત્તાપ બેઠો છે, તેઓની અવિધિવાળી ક્રિયા પણ શાસ્ત્રે નિન્દી નથી, કિન્તુ પ્રશંસી છે. અવિધિએ કરવા કરતાં ન કરવું, એ સૂત્ર વિરુદ્ધ વચન છે. જ્યારે વિધિથી કરવા માટે અવિધિ થઈ જાય, તો પણ અનુષ્ઠાનને ન છોડવું, એ સૂત્રાનુસારી કથન છે.

શંકા—અવિધિવાળાં અનુષ્ઠાન નભાવી લેવાની વૃત્તિથી જ દિનપ્રતિદિન વિધિમાર્ગનો લોપ થતો જાય છે, એમ નથી લાગતું ?

સમાધાન—એવો એકાન્ત શાસ્ત્રકારોને માન્ય નથી. આદિ ધાર્મિકની અશુદ્ધ પ્રવૃત્તિ પણ શુદ્ધ પ્રવૃત્તિનો મેં

છે. તેથી નૈમિષ નવતા અને આદિધામિકની અસપ્ર-
વૃત્તિ પણ સપ્રવૃત્તિ જ ગણાય છે. કારણ કે તે માત્ર-
વૃત્તિની સાધક નહિ પણ સાધક જ હોય છે અને
એટલી જ છે કે તેનું હૃદય તત્ત્વનું વિરોધક નહિ હોય
એટલે. વિનુ અવિરોધક હોયું છે.

શ્રીકૃષ્ણ—તત્ત્વનું અવિરોધક હૃદય કેને કહેવાય ?

પ્રમાધાન-શાસ્ત્રોમાં એવા હૃદયવાળાને અપુનર્જન્મક આદિ
મુદોદ્ધારક કહેવાયા છે અપુનર્જન્મક આત્મા તેન કહે
વાય છે કે જે અતિનીચભાવે પાપને કરતો નથી,
એને ભવનો રાગ-ભદુમાન હોયું નથી અને જે સર્વત્ર
વિચિત્ર પ્રવૃત્તિને આચરનારો હોય છે એવા માત્રોત્ત-
મહારી આત્માની જનાભોગવાળી અને અધિધિવાળી
ધર્મક્રિયા પણ 'સદ્-ધન્યાય'ગી' માત્રમાં લઈ જનારી
છે અપુનર્જન્મક આત્માની પ્રવૃત્તિનું વર્ણન કરતાં
શાસ્ત્રકાર મદધિએએ કુશાભ્યુ છે કે—

“તે અકથ્યામિત્રના યોગનો ત્યાગ કરનારો હોય છે.
કથ્યામિત્રના અંધકને સાધનારો હોય જે માતાપિતાદિ
હુતુજનનું સન્માન કરનારો હોય છે. તેમની આજ્ઞાને પર-
વંત્ર રહેનારો હોય છે દાનાદિ કાચીમા વધાશક્તિ પ્રવૃત્તિ
કરનારો હોય છે. નિધિપૂર્વક ધર્મશાસ્ત્રને સાંભળનારો હોય
છે. મદાપ્રયત્નપૂર્વક તેના વિચાર કરનારો હોય છે. શક્તિનો

૧-પ્રગાવાન દેવતાની વાજા આપવાને ચાતુ, તે 'સદ્-ધ-
ન્યાય' કહેવાય છે

શાંકા—અપુર્નબન્ધક આત્માઓ પશુ એક સરખા કૃણ્ણા ભોક્તા થાય છે કે વધના યોછા ?

સમાધાન—કૃણ્ણની પ્રાપ્તિનો આધાર ભાવનાની તીવ્રતા ઉપર છે.

કહ્યું છે કે—

“તીવ્રસંવેગાનામાસન્નઃ મૃદુમધ્યાધિમાત્રત્વાત્, તત્તોડપિ વિશેષઃ।”
તીવ્ર સંવેગવાળા આત્માઓને સમાધિની પ્રાપ્તિ આસન્ન-શીઘ્ર થાય છે. તીવ્રસંવેગના પશુ અનેક પ્રકાર પડી જાય છે. જઘન્ય તીવ્રસંવેગ, મધ્યમ તીવ્રસંવેગ અને ઉત્કૃષ્ટ તીવ્રસંવેગ. એનાથી કૃણ્ણની પ્રાપ્તિમાં પણ વિશેષતા પ્રાપ્ત થાય છે, અર્થાત્ શીઘ્ર, શીઘ્રતર અને શીઘ્રતમ કૃણ્ણની પ્રાપ્તિ થાય છે.

શાંકા—તીવ્ર સંવેગ કોને કહેવાય ?

સમાધાન—ભવ પ્રત્યે અત્યંત વિરાગનું નામ તીવ્ર સંવેગ છે. જેને ભવ પ્રત્યે નિવેદન નથી, તે મોક્ષ માટે પ્રયત્ન કરતો નથી. ભવ પ્રત્યે રાગ હોવાથી તેનો પ્રયત્ન અપ્રયત્ન-નિર્જીવ ક્રિયા તુલ્ય હોય છે. એ કારણે દેવદર્શનાદિ ધર્માનુબંધાનનું શીઘ્રકૃણ મેળવવા માટે ભવનિવેદની પરમ આવશ્યકતા છે.

શાંકા—તવનિવેદન વિના પણ દેવદર્શનાદિ ક્રિયા થાય છે, તેનું શું ?

સમાધાન—અવનિવેદ વિના થતી દેવદર્શનાદિ ક્રિયા, એ જ અશુદ્ધિનું મૂળ છે ક્રિયામાં શુદ્ધિ હાવતાં અટકાવનાર પણ તે જ છે. અવનિવેદ વિનાના આત્માઓની ધર્મક્રિયા માટે ભાગે વિન, અરત કે સંમૂર્ણિતમ ક્રિયા હોય છે. કારણ કે તે ક્રિયા કરનારાઓ અવરાગથી બંધાયેલા હોય છે. એટલે ક્રિયા કરતી વખતે તેમના સંકલ્પ આલોક કે પરલોકના પૌરુષલિંગ મુખેની કામના આદિ માટે હોય છે. અશુદ્ધ સંકલ્પથી થતી શુદ્ધ ક્રિયા પણ અશુદ્ધ બની જાય છે. કારણ કે કર્મબન્ધ આશયપુરુષ માનેલો છે જેનો આશય અશુદ્ધ છે તેની શુદ્ધ ક્રિયા પણ અશુદ્ધ માનેલી છે અને જેનો આશય શુદ્ધ છે તેની કવચિત્ અશુદ્ધ ક્રિયા પણ શુદ્ધ માનેલી છે.

શંકા—અશુદ્ધ આશયવાળાની શુદ્ધ ક્રિયા પણ નિષ્ફળ છે, તો આજે ઉપદેશમાં ક્રિયા કરવા માટે જેટલો ભાર દેવામાં આવે છે, તેટલો ભાર આશયની શુદ્ધિ ઉપર કેમ દેવાતો નથી ?

સમાધાન—શ્રી જિનમતના જ્ઞાતા સમર્થ ઉપદેશકો ઓતાની શોધ્યતા અનુસાર જેમ ક્રિયા કરવા માટે ભારપૂર્વક કહે છે, તેમ આશયશુદ્ધિ ઉપર પણ તેટલો જ ભાર

૧ શુદ્ધ આશયવાળાની ક્રિયા અશુદ્ધ દોતી નથી પરંતુ ૧૧-ચિત્ સદ્ગતકાર અને અનાભોગ આદિ કારણોએ અશુદ્ધ ક્રિયા તરફ જાય, તો પણ તેથી અશુદ્ધ બન્ધ રતો નથી પણ શુભ બન્ધ જ થાય છે.

તથા દેવદર્શનમાં જ્ઞાનાધ્યયન અને સામાયિક માનેલા છે. એકને સ્વીકારીને બીજાનો નિષેધ કરનારો એકને પણ શુદ્ધ રીતિએ સ્વીકારી શકતો નથી. એકલા જ્ઞાનાધ્યયન કે એકલા સામાયિકને પકડી દેવદર્શનને છોડી દેનારાઓ સમ્યગ્જ્ઞાની કે યથાર્થ ચારિત્રી બની શકતા નથી. જ્ઞાન જેમ અજ્ઞાનથી થનારા આશ્રવને રોકનાર છે અને ચારિત્ર જેમ અવિરતિથી થતા આશ્રવને અટકાવે છે, તેમ દેવભક્તિ પણ મિથ્યાત્વથી આવતા ધોર આશ્રવને અટકાવનારી છે. શ્રી જિનમતમાં અજ્ઞાન અને અવિરતિથી જેમ કર્મનો આશ્રવ અને બંધ માનેલો છે, તેમ મિથ્યાત્વથી પણ કર્મનો આશ્રવ અને બંધ માનેલો છે. મિથ્યાત્વના આશ્રવને અટકાવવાનું અને બંધને બંધ કરવાનું કાર્ય એકલા જ્ઞાન કે ચારિત્રથી થતું નથી. કિન્તુ તે માટે દેવભક્તિની પણ પરમ આવશ્યકતા છે. 'દેવદર્શન' એ દેવભક્તિનું પરમ પ્રધાન અંગ છે. એ વિના દેવને નમન-વંદન-અર્ચન-પૂજન-ધ્યાનાદિ કાંઈ પણ થઈ શકતું નથી. એ કારણે દીર્ઘદર્શી જ્ઞાની મહર્ષિઓએ આબાલવૃદ્ધ સર્વને ઉપકારક દેવદર્શનની પવિત્ર ક્રિયા નિરન્તર કરવા માટે અત્યંત ભારપૂર્વક ઉપદેશ આપ્યો છે. જેનાથી બીજા કાંઈપણ ન બની શકતું હોય, તે પણ શ્રદ્ધાપૂર્વક નિરન્તર દેવદર્શનની ક્રિયામાં રક્ત રહે અને તેને ન છોડે તો તેનો ઉદ્ધાર પણ કાલક્રમે શક્ય છે. મિથ્યાત્વરૂપી જલથી અને કુમાડ-દુરામદરૂપી જલજંતુઓથી ભરેલા

આ બવસાગરને તરી જવા માટે તે પણ એક ફલક-
પાટીયું છે. અપૂજ્યની પૂજા અને પૂજ્યની અપૂજા કરીને
જીવે આ સંસારમાં જે કર્મસંચય થયો છે, તેનું પ્રક્ષા-
લન કરવાને માટે ‘દેવદર્શન’ અને ‘દેવપૂજન’ સમાન
બીજું કોઈ જાત નથી. મિથ્યાત્વ એ પરમ રોગ છે,
પરમ અંધકાર છે, પરમ શત્રુ છે અને પરમ વિષ છે.
દેવદર્શન અને દેવપૂજા એ મિથ્યાત્વરોગનો પ્રતિકાર
કરવા માટે પરમ ઔષધ છે. મિથ્યાત્વ અંધકારનું
નિવારણ કરવા માટે પરમ દીપક છે. મિથ્યાત્વશત્રુનો
હઠ્ઠેદ કરવા માટે પરમ શસ્ત્ર ॥ અને મિથ્યાત્વવિષનો
નાશ કરવા માટે પરમ અમૃત છે. મિથ્યાત્વ રોગથી
મુક્ત થવા માટે, મિથ્યાત્વ અંધકારને ટાળવા માટે,
મિથ્યાત્વ શત્રુનો હઠ્ઠેદ કરવા માટે અને મિથ્યાત્વ
વિષનો નાશ કરવા માટે દેવદર્શનરૂપી ઔષધ, દીપક,
શસ્ત્ર અને અમૃતનો ઉપયોગ કર્યા સિવાય આજ સુધી
કોઈને ચાલ્યું નથી, વર્તમાનમાં ચાલતું નથી અને
ભવિષ્યમાં ચાલવાનું નથી, એ સત્યને સૌ કોઈએ
સત્વર સમજી લેવું જોઈએ અને આત્મોદાર માટે દેવ-
દર્શનાદિ ધર્મક્રિયામાં અધિકાધિક રક્ત બનવું જોઈએ.

શ્રી અરિહંતદેવની પૂજા સંબંધી

શંકા-સમાધાન.

પ્રશ્ન—શ્રી જિનપૂજામાં જલ-વનસ્પતિ આદિ ધરુણવનિકા-
યનો વંધ થાય છે, માટે પૂજા કરવા યોગ્ય નથી.

સમાધાન—શ્રી જિનપૂજામાં જલ અને વનસ્પતિ આદિના
જીવોનો વધ પણ ગૃહસ્થોને કૃપાના દૃષ્ટાંતથી ગુણકારક
માન્યો છે, જેમ કૃવો જોડવામાં જોડવાના શ્રમ કરતાં
જલની પ્રાપ્તિથી થનારું સુખ અધિક છે, તેમ ગૃહ-
સ્થોને શ્રી જિનપૂજામાં શુભ અધ્યવસાય હોવાથી લાભ
અધિક છે, એટલું જ નહિ પણ શ્રી જિનપૂજાની પ્રવૃ-
ત્તિથી અન્યત્ર સંસારના પ્રયોજનમાં થતા કૃષિ આદિ-
કના અધિક આરંભથી નિવૃત્ત થવાય છે, એમ ઉભય
રીતે શ્રી જિનપૂજા ગુણકારક છે.

પ્રશ્ન—શ્રી જિનેશ્વરદેવની પૂજા કરવાથી તેમને કંઈ લાભ
થતો નથી, માટે તેમની પૂજામાં દ્રવ્યવ્યયાદિ કરવો,
તે નિષ્પ્રયોજન છે.

સમાધાન—શ્રી જિનપૂજથી શ્રી જિનેશ્વરદેવોને ઉપકાર થતો નથી. તો પણ પૂજા કરનારને મન્ત્રાદિના દર્શાતથી ઉપકાર અવશ્ય થાય છે. જેમ મંત્રનું સ્મરણ કરવાથી મન્ત્રને, અગ્નિનું આસેવન કરવાથી અગ્નિને કે વિદ્યાને! અભ્યાસ કરવાથી વિદ્યાને કાંઈ ઉપકાર થતો નથી, તો પણ સ્મરણ, સેવન અને અભ્યાસ કરનારને વિષ ઉતરવા રૂપ, શીત દૂર થવા રૂપ અને વિદ્યા સિદ્ધ થવા રૂપ ઉપકાર અવશ્ય થાય છે. તેમ શ્રી જિનેશ્વરદેવની પૂજા કરવાથી તેમને કેાઇપણ પ્રકારનો ઉપકાર થતો નથી તો પણ પૂજકને શુભ અભ્યવસાયથી અશુભ કર્મની નિર્જંક તથા વિશિષ્ટ પુણ્યના બંધનો હાલ અવશ્ય થાય છે.

પ્રશ્ન—જગવાન કૃતકૃત્ય છે. તેમના કેાઇપણ પ્રયોજનો બાકી રહ્યાં નથી, તથી તેમની પૂજા નિરર્થક છે.

સમાધાન—જગવાન સર્વથા કૃતકૃત્ય છે, ખાટે જ તેઓ પૂજાને યોગ્ય છે. જેઓ કૃતકૃત્ય થયા છે, જેમનાં સર્વ પ્રયોજનો સિદ્ધ થઈ ચૂક્યા છે, તેઓ જ ઉત્કૃષ્ટ શુષ્કવાન ગણાય છે. એવા ઉત્કૃષ્ટ શુષ્કવાનની પૂજા કરવી એ સર્વથા યોગ્ય છે.

પ્રશ્ન—શ્રી જિનપૂજ કરવા કરતાં તેમની આસાનું પાલન કરવું એ જ શ્રેષ્ઠ છે, કહ્યું છે કે—

‘વીતરાગ ! સર્વર્થાસ્ત્રવણાપાલનં પરમ્ ।’

‘હે વીતરાગ ! તારી પૂજા કરતાં પણ તારી આજ્ઞાનું પાલન શ્રેષ્ઠ છે.’ તો પછી જેઓ સત્ય બોલે છે, નીતિથી ચાલે છે, તપ કરે છે અને બીજા પણ શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ કહેલાં સામાયિકાદિ નિરવધ અનુષ્ઠાનો આચરે છે, તેઓને શ્રી જિનપૂજા કરવાની શું જરૂર છે ?

સમાધાન—શ્રી જિનપૂજા કરવી, એ પણ શ્રી જિનેશ્વરદેવોની ‘આજ્ઞાનું’ પાલન જ છે. પૂજા કરતાં આજ્ઞાપાલન

૧-કથું છે કે—

‘ઉચિતદ્રવ્યસ્તવસ્યાઽપિ આજ્ઞાપાલનરૂપત્વાત્ ભાવસ્ત-
વાજ્ઞતયા વિધાનાદિતિ ।’

ધર્મખિન્દુ અધ્યાય ૬-સુત્ર ૪૬-૪૭.

ઉચિત દ્રવ્યસ્તવ—શ્રી જિનેશ્વરદેવોની દ્રવ્યપૂજા પણ શ્રી જિને-
શ્વરદેવોની આજ્ઞાના પાલનરૂપ છે. કારણ કે— દ્રવ્યસ્તવનું વિધાન
ભાવસ્તવ-શુદ્ધ્યતિધર્મના કારણરૂપ છે.

વિષયપિપાસાદિ કારણો વડે સાધુધર્મ રૂપી મન્દિરના શિખર
પર આરોહણ કરવાને અસમર્થ હતાં ધર્મને કરવાની હઠ્ઠાવાળા
પ્રાણીને માટે બીજા મોટા સાવચથી નિવૃત્ત થવાનો બીજો કોઈપણ
ઉપાય દેખાતો નથી ત્યારે શ્રી જિનેશ્વરદેવો તેને માટે સદ્દારબરૂપ
શ્રી જિનપૂજાદિ દ્રવ્યસ્તવનો ઉપદેશ આપે છે. કથું છે કે—

“કાલે સુદમૂળં નિસિદ્ધપુન્કાદર્શિ વિદિષા ૩ ।

સારથુદયોત્તમકરં જિણપૂજા હોદ કાયન્વા ॥ ૧ ॥”

યોગ્ય કાલે, પવિત્ર બનીને, ત્રિશિષ્ટ પુણ્યાદિ સામગ્રી વડે એક

એક છે એ ક્યન જેઓ પૂજા કરે છે અને સત્ય બોલવું વિગેરે બીજી આજ્ઞાઓને પાળતા નથી, તેઓ માટે છે. પરંતુ જેઓ સત્ય બોલવું વિગેરે બીજી આજ્ઞાઓને પાળે છે અને શ્રી જિનપૂજા કરવાની આજ્ઞાને પાળતા નથી, તેઓની સઘળી પણ ધર્મક્રિયાઓને શાસ્ત્રકારોએ નિષ્ફળ કહી છે. કહ્યું છે કે—

“લાંબા ઠાળ સુધી તપ તપ્યો, ચારિત્ર પાળ્યું અને ઘણું પણ યુત ભર્યો છતાં જેને શ્રી જિનપૂજાને મનોરથ કયો નથી, તેનું સઘળું નિષ્ફળ ગયું સમજવું. શ્રી જિનપૂજાના મનોરથ વિનાનો તપ એ લાંબન છે, ચારિત્ર એ કાચકબટ છે અને યુત એ મિથ્યા છે. શ્રી જિનપૂજા એ મિથ્યાત્વરોગનું ઔષધ છે. એ ઔષધનું જેઓ ભાવથી સેવન કરતા નથી, તેઓનો મિથ્યાત્વરૂપી રોગ નાશ પામતો નથી. મિથ્યાત્વ-યુક્ત ધર્માનુષ્ઠાનને શાસ્ત્રકારોએ અંક વિનાના મીંડા તુલ્ય ગણેલું છે.

સ્તુતિ અને સ્તોત્રાદિ વડે પ્રધાન એવી શ્રી જિનપૂજા વિધિપૂર્વક (નિરંતર) કરવી જોઈએ. ૧

૧૦૧૨૧૩નું જ્ઞાન દર્શાવતાં કહ્યું છે કે—

“ત્રિનમસ્ત્રં ત્રિનિર્મલં ત્રિનપૂજા ત્રિનમનં ચ વઃ કુર્વાત્ ।

તત્ત્વ નરામર્થિવમુસપન્નાનિ કરણત્વચ્ચાનિ ॥ ૧ ॥

શ્રી જિનમંત્રન, શ્રી જિનનિમ્બ, શ્રી જિનપૂજા અને શ્રી જિન-મતને જે કરે છે, તેને નરસુખો, સુરસુખો અને સિવસુખો રૂપી જ્ઞાન કરપાશવર્માન્દયેત્તીમાં આવી મળે છે. ૨

એ રીતે શ્રી જિનપૂજાદિ કન્યસ્તવ પણ ભગવાનની આદા-ઉપરેલના પાલન રૂપ જ છે.

પ્રત્યેકું બહુમાન છે. આ બહુમાનનો પરિણામ કામધેનુ
કામધુનું અને ચિંતામણિ રત્ન કરતાં પણ અધિક પ્રભાવયુક્ત છે.

જીવનમાં ભક્તિરસનો આસ્વાદ લઈને તૃપ્ત થયેલા
અનુભવસિદ્ધ મહાપુરુષોએ શાસ્ત્રોમાં ક્ષરમાન્યું છે કે પરમાત્મા
પ્રત્યેની ભક્તિના પરિણામથી સમકિતની નિર્મળતા થાય છે,
જ્ઞાનપ્રકાશ વધે છે અને ચારિત્રની સ્થિરતા થાય છે.

વળી તે જ મહાપુરુષો સ્પષ્ટ રીતે ક્ષરમાવે છે કે ઉત્તમ
કાવ્યો દ્વારા પરમાત્માના ગુણોને વાણીમાં ઉતારવાથી, પોતાના
ચિત્તને પરમાત્માના ગુણોમાં પરોવી શકાય છે અને પર-
માત્માના ગુણોમાં ચિત્તની તન્મયતા થવાથી અનેક ભવ-
સંચિત પાપપુણે ક્ષણવારમાં નષ્ટ થઈ જાય છે. હૃદયમાં
પરમાત્માના ગુણોની સ્થિરતા થવાથી કર્મના દંઠ બંધનો
પણ શિથિલ થઈ જાય છે. પરમાત્માના ગુણોનું ધ્યાન, ચિંતન
અને વારંવાર સ્મરણ થવાથી હુરુચ્છેદ અને દીર્ઘ એવા
સંસારનો પણ શીઘ્ર ઉચ્છેદ થઈ જાય છે.

ભક્તિરસપ્રધાન કાવ્યોનું નિત્ય નિયમિત રટણ કરનાર
ભવ્ય આત્માને પોતે સમજી શકે તેવી અનેક પ્રકારની
અનુભૂતિ પણ થવા લાગે છે. જેમ કે જાણે પરમાત્માની
સાથે પોતાની એકાગ્રતા વધતી જતી હોય, જાણે દિન-
પ્રતિદિન પોતામાં પાપવૃત્તિ ઘટતી જતી હોય, જાણે હૃદય-
માં પવિત્રતાનો વધારો થતો હોય, જાણે બુદ્ધિ સૂક્ષ્મ અને
નિર્મળ બનતી હોય અને જાણે અંતઃકરણમાં ધર્મગીતનું
વાવેતર થઈ રહ્યું હોય, એવો અનુભવ થવા લાગે છે. સંક્ષેપ

રી જો કહેવું હોય, તો પ્રભુભક્તિથી શુભ ભાવની દિન-
તેદિન વૃદ્ધિ થાય છે. વળી જો શુભ ભાવની વૃદ્ધિ કમ-
! ઉપર-ઉપરના ગુણધ્યાનોને પ્રાપ્ત કરાવી, અંતે આત્માને
કાસની પરાકાષ્ઠાએ પહોંચાડી અને જીવને સર્વ કર્મથી
કેત જનાવી મોક્ષનું અનંત સુખ પ્રાપ્ત કરાવવા માટે
મથે બને છે.

આ રીતે પ્રભુભક્તિ જો સર્વ કલ્યાણનું અમીઘ બીજ
સર્વ કર્મના ક્ષયરૂપ તથા અનંત સુખના ભંડારસ્વરૂપ
સપ્રાપ્તિ માટે શક્ય પુરુષાર્થ કયો કરવો, જો જ આ
ભ મનુષ્યજન્મમાં કરવા લાયક ઉત્તમોત્તમ કલ્યાણ
ધના છે.

શુણ્વણોના શુણોનું ઉત્ક્રિત્વન કરવું, જો પ્રાપ્ત થયેલ
ધાનું સાચું ફલ ॥ અને જો જ દષ્ટિએ પ્રભુશુણ્વણસિક
વા મહાપુરુષોએ પરમાત્મશુણો પ્રત્યે પોતાની શ્રદ્ધા અને
કેત બદલ કરવા માટે ભક્તિરસથી ભરપૂર અનેક ભાવ-
ની કાંચોની રચના કરી છે. સામાન્ય રીતે ગદ્યરચના
માં પદ્ય (કાવ્યમય) રચનામાં કંઠસ્થ રાખવાનું વધારે
જ પડે છે. કાંચો કંઠસ્થ થયા પછી, તેને અનુકૂળતા
જ ગમે તે સમયે સ્વતંત્ર રીતે પુનઃ પુનઃ રટણ અને
પુનઃપુનઃ કરવા દ્વારા તેના સંસ્કારો હૃદયમાં ઉંઠે સુધી
પહોંચી શકાય છે, કે જો સંસ્કારો જન્મોત્તરમાં પણ ભક્તિ-
રની ભગૃતિમાં નિમિત્ત બની જીવને સહેલાઈથી કલ્યાણ-
ધનામાં આગળ વધારે છે.

એવો એક સામાન્ય નિયમ છે કે માણસ જેવું જાણ છે, તેવું જ ધીમે ધીમે તેનું ઘડતર થતું જાય છે. ભક્તિ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય અને બીજા પણ સદ્ગુણપોષક કાર્યોનું જે નિયમિત રીતે વારંવાર રટણ કરવામાં આવે, તેને મન-પૂર્વક ભાવિત કરવામાં આવે, તો અંતરાત્મામાં છૂપાએક ભક્તિ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્યાદિના સંસ્કારોને પ્રગટ કરવાની સુંદર તક મળે છે. મનુષ્યનું મન એ અનેક પ્રકારના સંસ્કારોનું એક મોટામાં મોટું સંગ્રહસ્થાન છે. તેમાં શુભ ભાવો પણ છે અને અશુભ ભાવો પણ છે. દયા, દાન, પ્રેમ, કૃતજ્ઞતા, પરોપકાર, ભક્તિ, શ્રદ્ધા, મૈત્રી આદિ ભાવો-જે શુભ ભાવો ગણાય છે અને ક્રોધ, દ્રોહ, ઈર્ષ્યા, અસૂયા, અશ્રદ્ધા, કૃતઘ્નતા અને કેવળ સ્વાર્થપરાયણતાદિ અશુભ ભાવો ગણાય છે.

આ શુભાશુભ ભાવો નિમિત્ત પાત્રીને પ્રગટ થાય છે ઉત્તમ સંસ્કારપોષક શુભ ભાવોને પ્રગટ થવાની જો વારંવાર તક આપવામાં આવે તો સહજ ભાવે મન પોતે જ સુસંસ્કારોના રંગથી રંગાઈ જાય છે. પછી તો વારંવારના અભ્યાસના બળથી તે સ્વભાવ જ બની જાય છે. આ રીતે પ્રયત્ન દ્વારા અનેક મહાપુરુષોએ પોતાના મનને પવિત્ર બનાવી તેની પાસેથી મહાન લાભ ઉઠાવ્યો છે. બંધ અને મોક્ષ-એ બંને મનને આધીન છે જો મન સુધરે છે, તો વિચારો પણ સુધરે છે અને વિચારોની અસર આચરણ ઉપર પણ પડે છે.

આ રીતે પ્રભુમહિમા મળી. એ ઘટ્ટી ઉપયોગી વસ્તુ
 અને છે. કલિયાસથી કરપર ઉત્તમ મળ્યોનું આશ્વસન તપને,
 પ્રભુશ્રીમાં અનુરાગી અનેક બન્ધ આત્માઓ. આને પણ
 પ્રભુમહિમા તરખોળ થઈ પોતાના આત્માનો વિશાસ થાપી
 દે. એવું આપણને ધણે રસે લેવા મળે છે.

આમ પ્રભુમહિમાનિષ્ઠ ભાવિષ્ય હોયો સાત્-સામમોખન
 તાત્-સામિર્ધ્યો ઉત્તમ મળ્યો દ્વારા જ્યારે કલિયાસની
 જમાવટ કરે છે, ત્યારે તે દરમિયાન બની જાય છે. તે
 અને વાતાવરણમાં બને રસાધિરાજ ચાન્તરસે મૂર્તરૂપ
 વારણ કુતું દોષ, એમ અનુભવાય છે. સજ્જા સોતાઓ કલિ-
 યમાં તરખોળ બની જાય છે. આવા કલિપ્રસંગોમાં
 અનેક બન્ધ છોડના દુદયમાં કલિના તાર ઝંજીરથી ઉઠે
 છે. અજોમાંથી દર્શનાં અધુ વહેવાં માટે છે, વારંવાર
 રામાંચનો અનુભવ કરે છે “અનંતકાળે આને જ મને
 પરમાત્મમહિમાની આવી અપૂર્વ તક મળી” “આનાથી વિશેષ
 કશું જા જનનમાં બીજું કશું નથી” એવી ભતના શુભ
 ધ્યાનનાં મોહાંઓ તેના અંતઃકરણમાં ઉછળવા માટે છે અને
 એ રીતે પ્રમાદપૂર્વક બની પોતાના આત્મામાં ધર્મબીજનું
 વાવેતર કરનાર બને છે અદ્વાના જલપૂર્વક; દુદયના ઉદ્ધાસ
 અને પ્રમાદપૂર્વકની કલિના અનુગ્રંથવાળા બીજનું વાવેતર
 જ્યારે આત્મામાં થાય છે, ત્યારે તેમાંથી પુષ્ટ થતું કલ્યાણ-
 રૂપ કરી પણ નિષ્ફળ જતું નથી, પરંતુ તે અવશ્ય કૃણી-
 મૂળ થાય છે. પ્રભુમહિમાની આવી ધન્ય પણ ઉત્તમ છોડેને
 વાવત્ થી લીધું કરપર સુધી પહોંચાડવા પણ સમર્થ બને છે.
 આ રીતે પ્રભુમહિમાનો પરિણામ પરમકલ્યાણકારી બને છે.

મનમંદિરમાં પ્રભુજીની પધરામાણી માટે પ્રાર્થના.

(કોઈક વિધિ જોતાં થકાં રે-એ દેશી)

શ્રી વર્ધમાન જિનરાજ્યા રે,

રાજનગર શણગાર રે; સુખ દરિયા!

વાલેસર સુણો વિનતી રે,

તું મુજ પ્રાણ આધાર રે. ગુણ ભરિયા !

તુજ વિણ હું ન રહી શકું રે,

જિમ બાલક વિણ માત રે, મુખ

ગાઇ દિન અતિવાહીએ, તાહરા ગુણ અવદાત રે. ગુણ

હવે મુજ મંદિર આવીયે રે,

મ કરો દેવ ! વિલંબ રે; સુખ

ભાણા ખડખડ કુણ જામે રે,

પૂરો આશ્યા (અ) લંબ રે. ગુણ ૩

શ્રી રાજનગરના શણગારરૂપ ! સુખના સમુદ્ર ! હે
વહોલા સ્વામી ! શ્રી વર્ધમાન જિનરાજ ! મારી વિનતી
સાંભળો. હે ગુણથી ભરેલા પ્રભુ ! તમે મારા પ્રાણના
આધાર છો. ૧

હે પ્રભુ ! જેમ માતા વિના બાળક રહી શકતું નથી.
તેમ હું તમારા વિના રહી શકતો નથી, તમારા નિર્મળ
ગુણો ગાઈ ગાઈને દિવસો પસાર કરું છું. ૨

હે દેવ ! હવે મારા મનમંદિરમાં આપ પધારો.
વિલંબ ન કરો. ભોજન ન મળે અને વાસણ જાળડ્યા કરે
એ હું કેળવું જામી શકે ? માટે વગર વિલંબે મારી આશા
આપ પૂર્ણ કરો. ૩

મનમંદિર છે મારું રે,

પ્રભુ! તુજ વસવા લાગ રે; સુખ
માયા-કંટક કાઢીયા રે,

કીધો ક્રોધ-રજ ત્યાગ રે. ગુણ ૦ ૪
પ્રગટી સુરુચિ-સુવાસના રે,

મુગમદ મિશ્ર કપૂર રે; સુખ
ધૂપધટી ઇંદાં મહમહે રે.

સાસન-ઝઢા પુર રે. ગુણ ૦ ૫
દિરિયા શુદ્ધ મિછાવણા રે,

તકિઆ પંચ આચાર રે; સુખ
ચિહ્ન દિશિ હીવા ઝગમગે રે,

જ્ઞાન રતન વિસ્તાર રે. ગુણ ૦ ૬

હે પ્રભુ! મારું મનમંદિર (મનરૂપ મંદિર)
તમારે રહેવા યોગ્ય હતું છે. તેમાંથી માયારૂપી કાંટાઓ
કાઢી નાખ્યા છે-દૂર કયાં છે, ક્રોધરૂપ રજ (પૂજ) ને ફેંકી
દીધી છે. વાળી-ચોળીને સાફ કરેલ છે. ૪

સુરુચિ સમકિતદષ્ટિરૂપ સુવાસના પ્રગટી છે. સમકિતથી
મારા મનમંદિરને સુવાસિત-મુગંધી કરેલ છે.
આપના સાસનની ઝઢારૂપ કસ્તૂરી અને કપૂરથી શુદ્ધ ધૂપ-
ધટા અહીં મધમધી રહી છે.-મુગંધ ફેલાવી રહેલ છે. ૫

શુદ્ધ ક્રિયારૂપ બીજાના-આસન મારા મનમંદિરમાં
પાથર્યાં છે. પાંચ આચારરૂપી તકીયા ઘોઠવ્યા છે. જ્ઞાનના
વિસ્તારરૂપ રતનમય હીવાઓ ચારેય દિશામાં ઝગમગી રહ્યા
છે,-પ્રકાશી રહ્યા છે. ૬

ભ્રમર સહજ ગુણ કુસુમનો રે,

અમર-મહિત જગનાથ રે; મુખ

ને તું મનવાસી થયો રે,

તો હુઝા સનાથ રે. ગુણ ૧૩

શ્રી નયવિજય વિણુધ તણો રે,

અરજ કરે ઈમ શિશ રે; મુખ

રમજો મુજ મન-મંદિરે રે,

પ્રભુ ! પ્રેમ ધરી નીશ-દિશ રે. ગુણ ૧૪

હવે મારા મનમંદિરને આપ છોડતા નહિ. હે સાહેબ !
હે સદ્ગુણી સાહેબ ! આપ મારા રનેહને સારી રીતે
નિભાવજો. ૧૨

જેમ ભ્રમર સહજ રીતે પુષ્પના સુગંધપણારૂપ ગુણથી
પુષ્પમાં નિવાસ કરે છે, તેમ દેવો વડે પૂજાયેલ હે શ્રી
જગનાથ-વીર પરમાત્મા ! જો તમે મારા મનમાં નિવાસ
કરનારા થયા છો તો હું સનાથ-નાથ સહિત થયો છું. ૧૩

શ્રી નયવિજયજી પરિતના શિષ્ય શ્રી વશોવિજયજી
વાચક વિનંતિ કરે છે કે-હે પ્રભુ ! તમે પ્રેમ ધારણ કરીને
-મારી ઉપર પ્રેમ રાખીને મારા મન-મંદિરમાં રાત-દિવસ
રમણુ કરશો. ૧૪

મનમંદિરમાં પ્રગુટની પધરામણીથી પ્રગટેલો આનંદ

(મમકિત દર મમારે પેપાણ-એ રહ્યા)

દુઃખ રજિયાં મુખ રીઝે મુજ મુખ ઉપન્યાં ૩,
બેડયા બેડયા વીર જિજ્ઞંસે રે;

દંડ મજ મંદિરમાં પ્રભુ આવી વમો રે.

પામું પામું પરમાનંદ રે. દુઃખ ૩ ૧

પીઝખ ઇંદાં કીધો મમકિત વજૂનો રે,
ઠાડ્યો ઠાડ્યો કચરો તે જાંતિ રે;

ઇંદાં અતિ ઉચા સોઢે ચારિત્ર ચંડુઆ રે,

ફી ફી સવર ભીતિ રે. દુઃખ ૩ ૨

હે પ્રભુ! આપણું મુખ ભેવાળી માથા દુઃખો દૂર થયા
જો અને મને મુખો પ્રાપ્ત થયા છે. હે વીર જિનેન્દ્ર! હું
આપને બેડ્યો. હે પ્રભુ! હવે મારા મનરૂપી મંદિરમાં
આવીને આપ રહો. જેથી હું પરમ આનંદ પામું. ૧

મં મારા મનરૂપી મંદિરમાં સમકિતરૂપી વજૂની પીઠ
બાંધી છે. મં તેમાંથી જાંતિરૂપી કચરાને દૂર કર્યો છે. તેમાં
ચારિત્રરૂપી ચંદ્રવા ઘણા ઉંચા ચોબે છે. તે મનમંદિરમાં
ચંદ્રરૂપી ભીતો ઘણી સારી છે. ૨

જતનાએ સ્નાન કરીજીએજી, કાઢો મેલ મિથ્યાતાં
અંગુછો અંગ શોષવીજી, જાણું છું અવદાત. મુહંકર ૩
ક્ષીરોદ્ધના ઘોતીયાજી, ચિંતવો ચિત્ત સંતોષાં
અષ્ટ કર્મ સંવર ભલોજી, આઠપડો મુખકોષ. મુહંકર ૪
ઓરસીયો એકાગ્રતાજી, કેસર ભક્તિ કલ્પોલ્લસ;
શ્રદ્ધા અંદન ચિંતવોજી, ધ્યાન ઘોલ રંગરોલ. મુહંકર ૫
ભાલ વહું આણા ભલીજી, તિલક તણો એહ ભાવ;
જે આભરણ ઉતારીયેજી, તે ઉતારો પરભાવ. મુહંકર ૬

યતનાપૂર્વક સ્નાન કરીએ અને મિથ્યાત્વરૂપ મેલને
ઠાઢીએ-દૂર કરીએ. તપ દ્વારા અંગને સુકવી નાંખવું તે
અંગુછાથી-ટુવાલથી અંગને લૂંછી નિર્માળ કરવું એમ હું
જાણું છું. ૩

ચિત્તમાં સંતોષ રાખવારૂપ ક્ષીરસમુદ્ર જેવા પ્રવેશ
ઘોતીયા સમજવા. આઠ કર્મને રોકવારૂપ સુંદર આઠ પડો
મુખકોશ સમજવો. ૪

ચિત્તની એકાગ્રતારૂપ અંદન-કેસર ઘસવાનો ઓરસીયો
સમજવો. ભક્તિના તરંગોરૂપી કેસર સમજવું. શ્રદ્ધારૂપી
અંદન વિચારવું અને ધ્યાનરૂપી ઘોળના રંગનો રોલ
વિચારવો. ૫

કપાલ પર તિલક કરતાં એમ વિચારવું કે-હું પર-
માત્માની આજ્ઞાને કપાળમાં-મસ્તકે ધારણ કરું છું.-વહન
કરું છું. આભરણ ઉતારતા ભાવના કરતી કે-હું આત્મા
માંથી પરભાવને ઉતારું છું,-તજી દઉં છું. ૬

જે નિર્માદ્ય ઉતારિયેછ, તે તે ચિત્ત ઉપાધિ;
 પખાલ કરતાં ચિંતયોછ, નિર્મલ ચિત્ત સમાધિ. મુહંકરં ૭
 અંગહુહણાં જે ધર્મનાછ, આત્મ સ્વભાવ જે અંગ;
 જે આભરણ પહેરાવીએછ, તે સ્વભાવ નિઃ અંગ.
 મુહંકરં ૮
 જે નવવાહ વિશુદ્ધતાછ, તે પૂજા નવ અંગ;
 પંચાચાર વિશુદ્ધતાછ તેહ ફૂલ પંચરંગ. મુહંકરં ૯
 દીવો કરતા ચિંતયોછ, જ્ઞાન-દીપક પ્રકાશ;
 નવ ચિતા ઘૂત પરિયુછ, તત્ત્વ પાત્ર સર્વજ્ઞાસ. મુહંકરં ૧૦

નિર્માદ્ય (પ્રભુછ ઉપર ચઢેલા આગળના દિવસના
 ફૂલ વગેરે) ઉતારતાં વિચારવું કે હું મનની બધી ઉપા-
 ધિએને ફર કરું છું, પ્રજાલ કરવી વખતે નિર્મળ ચિત્તની
 સમાધિ વિચારવી. ૭

દેશવિરતિધર્મ અને સર્વવિરતિધર્મરૂપ જે અંગહુહ-
 ણાથી આત્મસ્વભાવરૂપ અંગને શુદ્ધ કરીએ પ્રભુછને જે
 આભરણ-આભૂષણ પહેરાવીએ, તે પોતાનો મનોહર આત્મ-
 ભાવ ધારણ કરીએ ૮

જે બ્રહ્મચર્યની નવ વાહનું વિશુદ્ધપણું તે નવ અંગની
 પૂજા સમજવી. પાંચ અઃચાર (જ્ઞાનાચાર, કર્મનાચાર, ચારિત્રા-
 ચાર તપઆચાર અને વીર્યાચાર) ની વિશુદ્ધતા તે પાંચ
 વર્ણના પુષ્પો સમજવા. ૯

દીપકપૂજા કરતાં વિચારવું કે— જ્ઞાનરૂપ દીપક અત્યંત
 પ્રકાશવાળો છે, તેમાં નયોની વિચારણારૂપ ધી પૂરેછું છે,
 અને નવતરવોરૂપ અત્યંત મનોહર પાત્ર (ઠોડીયું) છે. ૧૦

અથવા ભાવ સ્તવન કરે, અનુભવ રમણ રમંતં
ખિમાવિજય જિન નામથી, ઉત્તમ સુખ વિલાસંત. શ્રી૦

હે પ્રભુજી ! મનમંદિરમાં પધારો.

આવો આવો સુખ મનમંદિર રે,
સમરાણું સમકિત વાસ, હો મુણિંદં !
પંચાચાર ખિજાવણાં,
પચરંગી રચના તાસ હો મુણિંદં. આવો ૧
સિજળ મૈત્રી ભાવના,
ગુણમુદિતા તળાઈ ખાસ હો મુણિંદં

કમંનો અભાવ થવાથી જ્ઞાન અને ચારિત્રથી પૂર્ણપણે
પ્રગટ થયો છે. ૪

અથવા આત્માના અનુભવમાં રમણ કરવારૂપ આત્માના
સ્વભાવની વિચારણારૂપ ભાવ સ્તવના કરો. ક્ષમા દ્વારા
વિજય પ્રાપ્ત કરનાર શ્રી જિનેશ્વરના નામથી હવે ઉત્તમ
સુખનો વિલાસ કરે છે. (શ્રી ક્ષમાવિજયજીના શિષ્ય
શ્રી ઉત્તમવિજયજી મહારાજ એમ કહે છે.)

હે શ્રી વાસુપૂજ્ય જિનરાજ ! તમે મારા મનમંદિરમાં
પધારો. આપના માટે સમકિતરૂપી આવાસને સમરાણું છું,
—ચોકળો કરું છું. પંચરંગી રચનાવાળી પંચાચારરૂપી શ્રેત-
રંજી પાથરું છું. ૧

આ સમકિતરૂપી નિવાસગૃહમાં મૈત્રી ભાવનારૂપી શિષ્ય

ઉપરામ ઉત્તર-છઠ ય-યો,

તિહાં કરુણા દુસુમ સુવાસ હો મુજિંદ. આવો ૨

સ્થિરતા આસન આપશું,

તપ તકિયા નિજ ગુણ ભોગ હો, મુજિંદ;

શુચિતા દેસર છાંટણાં,

અનુભવ તંબોળ સુરંગ હો મુજિંદ. આવો ૩

ખાંતિ ચામર વિજયે,

વગી મૃદુતા ઢાળે વાય હો મુજિંદ;

છત્ર પર સચ્ચતા સખી,

નિર્ભોભ જાળાંસરે પાય હો મુજિંદ. આવો ૪

છે. શુદ્ધીજનોના ગુણ દેખી હર્ષિત થવારૂપ પ્રમાદ ભાવના-
રૂપી તળાઈ-ગાદી પાયરી છે ઉપશ્રમભાવરૂપી જોછાઈ
પાયયો છે, અને તેની ઉપર કરુણા ભાવનારૂપ સુગંધી પુષ્પો
પાયયાં છે-બીજાબ્યાં છે. ૨

આપ પધારો ! આપને સ્થિરતારૂપી આસન આપશું.
તપરૂપી તકિયા (લીંચણીયા) મુકીશું. આત્મશુદ્ધના ભોગ-
વટારૂપી ભોજન પીરસીશું શુચિતારૂપ-પવિત્રતારૂપ દેસરના
છાંટણાં કરીશું અને સારા રંગવાળું અનુભવરૂપ તંબોળ-
પાનતું બીડું આપશું ૩

સમન્નિત પારજે બાંધીએ, તોરજૂ મેત્રી બાવ સો ૧
 ગુણીજન ગુણ અનુમોદના સરસ ગુવાસ બનાવ. સો ૨
 હરુષા રીતજ જળ ભરે, મંવર ભૂમિ સમાર, સો ૩
 મધ્યસ્થ બાવના મંડપે, રચના બાવના બાર. સો ૪
 ચંદ્રોદય ધર્મધ્યાનનો, પંચાચાર ચિત્રામ; સો ૫
 ઉત્તર ગુણ આરાધના, જળકે મોતી દામ. સો ૬
 આરસીઓ અપ્રમતતા, અનુભવ કેસર ઘોળ; સો ૭
 કપકમેળી આરોધના, પૂજના બહિની છાળ. સો ૮
 શુક્લ ધ્યાનાનલ ધૂપીએ, ચારિત્ર મોહની ચુરી; સો ૯
 પ્રગટે બર્તત ચતુષ્પદી, ખિખાવિજય જિન પૂરી. સો ૧૦

શુભવંત જનોના શુભોની અનુમોદનારૂપી સરસ મુગંધીધી
 મુક્ત મનમંદિરને બનાવો. ૨

હરુષા બાવનારૂપી રીતજ જળના સમૂદથી સંવરરૂપી
 ભૂમિને સિંચન કરો. મધ્યસ્થ બાવનારૂપી મંડપમાં બાર
 બાવનારૂપ રચના કરો. ૩

તે મંડપમાં ધર્મધ્યાનરૂપ ચંદ્રવો બાંધો અને જ્ઞાના-
 ચાર વગેરે પાંચ આચારરૂપ ચિત્રો ચિતરો. ઉત્તર શુભોની
 આરાધનારૂપી મોતીઓની માળાઓ લટકાવો. ૪

અપ્રમતતારૂપ આરસીયા ઉપર અનુભવરૂપી કેસરને
 ઘોળો (વાટો) કપકમેળીએ ચઢવારૂપી પ્રભુજીની બહિની
 છાળોથી પૂજ કરો. ૫

ચારિત્રમોહનીયના ચૂરેચૂરા કરી રાત્ર

અનુભવ ભવને બેઠા નાથ.

સમક્ષિત દ્વાર ગભારે પેસતાય,

પાપપહલ ગયા દૂર રે;

મોહન મરૂદેવીનો લાડલોય,

દીઠો મીઠો આનંદ પૂર રે. સમઠ ૧

આશુ વરજિત સાતે કરમની ય,

સાગર કોડાકોડી હીળુ રે;

સ્થિતિ પદમ કરણે કરીય,

વીર્ય અપૂરવ મોઘર લીધ રે. સમઠ ૨

અગ્નિથી ધૂપ કરો. શ્રી ક્ષમાવિજયય મહારાજ કહે છે કે-
શ્રી જિનેશ્વરદેવને સંપૂર્ણ અનંત ચતુષ્થી (અનંત સાત,
અનંત દર્શન, અનંત ચારિત્ર અને અનંત વીર્ય) પ્રગટ
થયેલ છે. ૬

સચ્ચક્ત્વરૂપી ગભારાના દરવાજે પ્રવેશ કરતાં પાપરૂપી
આંખના પડળ દૂર ગયા. મોહ પમાડે એવા મીઠા શ્રી
મરૂદેવા માતાના પુત્ર શ્રી ઋષભદેવ વાગવાનને મળ્યા જ
આનંદથી પૂર્ણ થઈ મેં જોયા. ૧

આશુધ્યક્રમને છોડી જ્ઞાતાવરણીય આદિ જ્ઞાન ક્રમાંની
સ્થિતિ પ્રથમ યથાપ્રવૃત્તિ કરણથી એક કોડાકોડી સાગરો-
પમથી કાંઈક બોધી-અંતઃકોડાકોડી સાગરોપમની કરી
જાણી, અને પછી અપૂરવરૂપી સાગર-મુદ્રમર લીધું. ૨

ભુગળ ભાંગી આઘ કપાયનીલ,
 મિથ્યાત્વમોહની સાંકળ સાથ ર;
 દાર ઉઘાટ્યા શમ-સવેગનાલ,
 અનુભવભવને બેઠો નાથ રે. સમ૦ ૩

તોરણ બાંધ્યું જીવદયા તણુંલ,
 સાધીયો પૂર્વો શ્રદ્ધારૂપ રે;
 ધૂપઘટી પ્રભુગુણ અનુમોહનાલ,
 ધી-ગુણ મગળ આઠ અનૂપ રે. સમ૦ ૪

સંવર પાણી અંગ પખાલજેલ,
 કેસર ચંદન ઉત્તમ ધ્યાન રે;
 આતમગુણરુચિ મૃગમદ મહમહેલ,
 પંચાચાર કૃત્તમ પ્રધાન રે. સમ૦ ૫

તે અપૂર્વકરણરૂપી સુકગર વઢે કરીને મિથ્યાત્વ મોહ-
 નીયરૂપ સાંકળની સાથે પ્રથમ અનંતાનુભવી કપાયરૂપી
 ભોગળને તોડી નાંખી અને નાથ-પરમાત્મા અનુભવરૂપી
 ભવનમાં બેઠેલા છે, તેમને જોયા ૩

સમસ્તિતરૂપી મહારાના દાર ઉપર જીવદયારૂપી તોરણ
 બાંધ્યું અને શ્રદ્ધારૂપી સ્વસ્તિક કયો. પ્રભુના ગુણોની અનુ-
 મોહનારૂપી ધૂપની ઘટી ધારણ કરી. અને જુદિના આઠ
 ગુણરૂપ આઠ મંગળ અનુપમ આલેખ્યાં. ૪

સંવરરૂપી જળથી પ્રજુલના અંગે પ્રસાદ કયો, ઉત્તમ-
 ધર્મધ્યાન અને સુકલધ્યાનરૂપ ચંદન-કેસરથી પ્રજુલના
 અંગે પૂજા કરી. આતમગુણોની રુચિરૂપી કરતુરી સુગંધ

મંદિરનિર્માણ અને મૂર્તિપૂજા.

અનુભવસિદ્ધ જ્ઞાની પુરૂષોએ પોતાની કૃતિઓમાં ગાયું છે કે- “ દેહ ગેહ સોહાવીએ, મન દેરાગર ખામ. (પં. શ્રી ખિમાવિજયજી મં ૦ કૃત સ્તવનમાંથી.) “ દેહો દેવાલયઃ પ્રોક્તઃ ” - એ ઉક્તિ અનુસાર અહીં દેહની અંદર મંદિરની ભાવના કરવામાં આવી છે. મંદિરમાં જેમ સમા મંડપ, રંગમંડપ અને ગર્ભગૃહ (ગભારો) હોય છે, તેમ મનુષ્યદેહમાં ઔદારિક શરીર, તૈજસ શરીર અને કાર્મણ શરીર રહેલાં છે “ જીવા દેવઃ સનાતનઃ ” એ વચન અનુસાર કાર્મણ શરીરના ગર્ભગૃહમાં આત્મદેવ બિરાજમાન છે. આપણા આ માનવદેહરૂપી મંદિરમાં જિનદશાનો અનુભવ કરવાનો છે.

જિનદશા એટલે ઇન્દ્રિયોનો પ્રત્યાહાર અને મનની બહિર્મુખતાનો પરિહાર. આ દશા પ્રાપ્ત કરવા માટે પરમાત્માના નામરૂપ મંત્રનો અભ્યાસ ઘણો થવો જોઈએ.

મંત્રજપ વળતે મન, પવન અને અર્થભાવનયુક્ત મંત્ર એ ત્રણેની એકતા થવી જોઈએ. શ્વાસ લેતાં “ નમો ” અને શ્વાસ મૂકતાં “ અગિહંતાણં ” એ રીતે શ્વાસોશ્વાસ સાથે મંત્રનો જપ થવાથી શ્વાસાનુસંધાન થાય છે. તાત્પર્ય એ કે શ્વાસેશ્વાસ, મન અને અર્થભાવનયુક્ત મંત્ર એ

ત્રણે એક સાથે રહે ત્યારે તેને આસાનુસંધાન મુક્ત મંત્ર લખની ક્રિયા કહેવાય છે. આસોઆસરૂપ પવન, તેની સાથે મન અને મંત્રના અર્થનું જ્ઞાન એ ત્રણે એક થતાં લખમાં એકાગ્રતા આવે છે અને લખમાંથી ધ્યાન અને ધ્યાનમાંથી લયદયા પ્રાપ્ત થાય છે. આવી લયદયા જ્યારે પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે અનાદત ધ્વનિનું અવલ્લય થવા લાગે છે.

ઔદારિકમાંથી ચિત્તવૃત્તિનો પ્રવાહ તૈજસ સુધી પહોંચતાં આ ધ્વનિ સંભળાવા લાગે છે. પવન અને તૈજસ યરીના ઘર્ષણથી આસોઆસનો જે ધ્વનિ ઉત્પન્ન થાય છે, તે અનાદતધ્વનિ અથોત્ અનાદતનાદ છે.

પ્રાણ, વાણી અને રસવડે જેમ જેમ લખમાં આગળ વધાય છે અને ચિત્તવૃત્તિ જેમ જેમ વધુ અંતર્લક્ષણવાલી તથા વધુ એકાગ્ર બને છે, ત્યારે પ્રથમ તમસના અવાજ જેવો, પછી ઘંટના અવાજ જેવો, પછી શંખના અવાજ જેવો, પછી કિંચ મધુર વાણંતના અવાજ જેવો એમ ક્રિસ્ત મિત્ર અવાજ સંભળાય છે.

પ્રાણનો સંબંધ આસોઆસની સાથે છે, વાણીનો સંબંધ મંત્રની સાથે છે અને રસનો સંબંધ મનની સાથે છે. પ્રથમ ભૂમિકા પ્રાણની છે, બીજી ભૂમિકા વાણીની છે અને ત્રીજી ભૂમિકા મન (રસ) ની છે. મનજેમ જેમ અંતર્મુખતામાં પ્રવેશનું જાય છે અને જેમ જેમ શાન્ત પડનું જાય છે, તેમ તેમ (શાન્તે મર્તાસ ય્યોતિઃ પ્રકાશતે શાન્તમાગમઃ

આહારત્યાગરૂપી ઉપવાસની સાથે જેમાં મૌન, ધ્યાન અને જ્યેષ્ઠ સ્થાને સ્થિર થવાની ક્રિયા થાય છે, તે કાયોત્સર્ગનો અભ્યાસ પાડવામાં આવે તો તપનો હેતુ જે કર્મક્ષય છે, તે અવશ્ય સિદ્ધ થાય છે. કાયોત્સર્ગમાં કર્મને આવવાના દ્વાર મન, વચન અને ક્રિયા, તેનો નિરોધ થાય છે અને કર્મક્ષયનાં કારણ ઇન્દ્રિયજન્ય, મનોનિગ્રહ, અને વાસનાક્ષયનું સેવન થવાની સાથે પ્રાણસિદ્ધિ કે જેનું બીજું નામ વીર્યોલ્લાસની વૃદ્ધિ છે, તેનો પણ લાભ મળે છે.

સ્થાન, મૌન અને ધ્યાન વડે થતો કાયાનો ઉત્સર્ગ અનુક્રમે દેહ, વાણી અને મન ઉપર પ્રભુત્વ અપાવે છે. દેહ, વાણી અને મન ઉપર પ્રભુત્વે પ્રાપ્ત થવાથી પ્રાણશક્તિઓનો સંચય થાય છે. પ્રાણશક્તિઓના આ સંચયનું બીજું નામ સંયમ છે. જો સંયમ સર્વ પ્રકારની સિદ્ધિઓનું બીજ છે.

યોગદર્શનમાં ધ્યાન, ધારણા અને સમાધિ એક જ વિષય ઉપર થાય છે, ત્યારે તેને સંયમ કહેવામાં આવે છે. કાયોત્સર્ગ વડે થતો સંયમ જો યોગદર્શનમાન્ય સંયમથી પણ અધિક છે. કાયોત્સર્ગમાં ધ્યાન, ધારણા, સમાધિ ઉપરાંત કાયાનું સ્થિર, વાણીનું મૌન પણ અભિપ્રેત છે.

જો કે યોગદર્શન પણ ધારણા, ધ્યાન, સમાધિરૂપ સંયમના અધિકારી તેમને જ ગણે છે, કે જેમણે યોગના પ્રથમ અંગો યમ, નિયમ, આસન, પાષાપામ અને પ્રત્યાહાર આદિને સિદ્ધ કરેલાં હોય, તો પણ તેમાં અનેક

'પ્રકારની તરતમતાઓ રહેલી છે,' કાયોત્સર્ગમાં યોગના બધા
 અંગોનું સેવન 'અનિવાર્યપણે' થતું હોવાથી તે સંપૂર્ણ
 યોગક્રિયારૂપ છે, ... મનઃસંયમ . ઉપરાંત ઈન્દ્રિયસંયમરૂપ
 પ્રત્યાહાર, આસનજય અને પ્રાણજયરૂપ આસન અને પ્રાણા-
 'યોમે' તથા 'કાયાનાં' સંયમ વડે યેમ-નિયમનું સંપૂર્ણપણે
 'પાલન' થાય છે. તેથી કાયોત્સર્ગ એ યોગ, ધ્યાન અને
 'સંમાધિનું' પરમ સાધન છે. શાસ્ત્રોમાં તેને સર્વ પ્રકારનાં
 'બાહ્ય-અંશ' તરે તેઓમાં ઉચ્ચ ધ્યાન અપાયેલું છે.

- (૬) આત્મનિરીક્ષણ.
- (૭) શ્વાસોશ્વાસનું નિયમન.
- (૮) અતિચારાદિ દોષોનું નિરસન.
- (૯) શ્રદ્ધા, મેધા, ધૃતિ, ધારણા, અને અનુપ્રેક્ષાની વૃદ્ધિ.
- (૧૦) ઈચ્છા, પ્રવૃત્તિ, સ્થૈર્યની સિદ્ધિ.
- (૧૧) બહિરાત્મભાવનો ત્યાગ.
- (૧૨) અંતરાત્મભાવની પ્રાપ્તિ.
- (૧૩) યમનિયમોદિ યોગના અંગોની સાધના.
- (૧૪) સ્થાનાદિ યોગોની સાધના.
- (૧૫) પ્રણિધાનાદિ આશયોની સાધના.
- (૧૬) બાહ્ય અભ્યંતર તપની સાધના.

શ્રી અરિહંતોદિ નવપદ અને તેની સાધના.

રિહંત સિદ્ધ વંદો, આચારજ ઉવજંઝાયો,
મુનિ દરિસણુ નાણુ, ચરણુ તપ એ સંમુદાય;
એ નવપદ સંમુદિત, સિદ્ધચક્ર મુખદાય,
એ ધ્યાને ભવિનાં, ભવકોટિ દુઃખ લાય. ૧

શ્રી જૈનશાસ્ત્રમાં શ્રી સિદ્ધચક્ર-નવપદની આરાધના સુપ્રસિદ્ધ છે. માતામાં માતા ચહેરથી માંડી નાનામાં નાના ગામડા સુધી જૈન ગુરુમાં જન્મેલો ભાગ્યે જ એવો ડોહ આત્મા ઠયો, કે જે સિદ્ધચક્ર-નવપદનું નામ ન ભણતો હોય. આ સિદ્ધચક્રની આરાધનામાં મુખ્ય આરાધનાં શ્રી અરિહંત, સિદ્ધ, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, સાધુ, દયન, જ્ઞાન, ચારિત્ર અને તપ-એ નવ પદોનીં છે. તેથી તે શ્રી નવપદનું નામથી પણ જોડતો જ પ્રસિદ્ધ છે, કારણ કે— શ્રી સિદ્ધચક્રમાં સૌથી મુખ્ય અને પ્રથમ જે ડોહ મોડ્યું હોય તે આ સી નવ પદોનું છે. શાંખની જોતીના દિવસોમાં એ નવ પદોને અવલંબીને નવ દિવસ સુધી દોહ આપાંબિતપૂરક એક એક પદની

આવે છે. શ્રી સિદ્ધચક્રમાં બીજી જ કાંઈ છે, તે પણ પ્રથમ માંડતાના વિસ્તારરૂપે છે. ધર્મનું તમામ સારમૂલ સર્વ અને તરવ શ્રી સિદ્ધચક્રમાં સંગ્રહીત થયેલું છે. એથી એની આરાધના દ્વારા સમગ્ર ધર્મની આરાધના સુલભ બની જાય છે.

દુર્લભ મનુષ્યજન્મ પ્રાપ્ત કરીને જીવનમાં વિશુદ્ધ ભાવે શ્રી સિદ્ધચક્રજીની આરાધના કરી લેવી એ વિવેકી આત્મા-જોતું એક શ્રેષ્ઠ કર્તવ્ય છે. શ્રી સિદ્ધચક્રજીના આલંબન દ્વારા આત્મવિકાસના માર્ગમાં આત્મા દિન-પ્રતિદિન પોતાની પ્રગતિ કેવી રીતે અધિકાધિક સાધતો રહે છે, તે બહુવા માટે અહીં શ્રી સિદ્ધચક્રજીની વિશેષતા સંબંધી થોડી ઉપયોગી હકીકત જોઈએ.

જ્ઞાન, શીલ, તપ અને ભાવરૂપ ધર્મના ચાર પ્રકારોમાં ભાવ એ પ્રધાન સ્થાને છે. જ્ઞાનાદિ બીજી ક્રિયાઓ પણ ભાવશુદ્ધિ હોય તો જ સફળ બને છે. આ ભાવ એ મનને વિવેક છે અને પ્રાથમિક અવસ્થામાં મન અતિ ચંચળ હોય છે. તે આલંબન વિના કાંઈ રીતે સ્થિર રહી શકતું નથી.

જ્યાં સુધી જીવ ઉપર પ્રમાદનું જોર છે, ત્યાં સુધી તે પ્રમાદને હઠાવવા માટે સાલબન અતુષ્ઠાનના આચરણ બિનાય બીજો કોઈ ઉપાય જ્ઞાનીપુરુષોએ જોયો નથી. ધર્મકાર્યમાં ઉત્સાહ ન થવા દેવો, એ પ્રમાદનું સ્વરૂપ છે. તરવથી આ પ્રમાદ જ આત્માનો કટ્ટર શત્રુ છે. તે નામથી એક હોવા છતાં કાર્યથી અનેક પ્રકારે પરિણમી જીવને ધર્મમાર્ગમાં પ્રગતિ કરવા દેતો નથી. બહુરૂપવાળા આ પ્રમાદના મર્મ-

સ્થાનને બેઠી, તેને જડમૂળથી ઉબેડી નાખવા માટે અતુ-
ભવસિદ્ધ શાની પુરુષોએ અસરકારક અનેક ઉપાયો બતાવ્યા
છે. એ બધા ઉપાયોનો સુંદર સંગ્રહ એકી સાથે એક જ
સ્થાને બે કયાંય બેવા મળતો હોય, તો તે શ્રી નવપદ્મની
આરાધનામાં બેવા મળે છે.

બે કે મોક્ષની સાથે બેઠનાર તમામ ધર્મવ્યાપારો એ
શોગ જ છે, તેમ છતાં તે તમામ વ્યાપારોમાં શ્રી નવ
પદ્મું સ્થાન સૌથી મોખરે છે. સાધક એના આલંબનથી
જ આત્મકલ્યાણના માર્ગમાં સાચી પ્રગતિ સાધી શકે છે.
બીજાં પણ તમામ ધર્મવ્યાપારોમાં કોઈ ને કોઈ પ્રકારે
નવ પદ્મોના કોઈ પદ્મું સ્થાન રહેલું જ છે.

શ્રી સિદ્ધચક્રની આરાધનાથી આત્મકલ્યાણકારી સાચા
સફળોનો કેવી રીતે વિકાસ થતો રહે છે અને આત્માના
શત્રુભૂત એવા મુખ્ય મુખ્ય દોષોનો કેવી રીતે હાસ થવા
મળે છે, તે બાબતને આત્મનિરીક્ષણ પૂર્વક વારંવાર
ખૂબ સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિથી વિચારવી જરૂરી છે બે એ પ્રમાણે યાવ,
તો દિન-પ્રતિદિન આરાધનામાં વેગ આવ્યા વિના રહે નહિ.
શ્રી સિદ્ધચક્ર એ સફળોના સંગ્રહસ્થાન છે સાચો એક
પણ સફળ એવો નથી, કે જે શ્રી સિદ્ધચક્રમાં ન હોય.
આથી શ્રી સિદ્ધચક્રને સફળુષરૂપી રત્નોના રત્નાકરની ઉપમા
આપવામાં આવી છે, તેની સાચી આરાધના કરનારને શુભ
રત્નનું દારિદ્ર કદી પણ હોતું નથી.

શ્રી નવ પદ્મની આરાધનામાં વેગ લાવવા માટે ચાર વસ્તુઓની માહિતી અનિવાર્યરૂપે હોવી જોઈએ. (૧) સાધ્ય, (૨) સાધક, (૩) સાધના અને (૪) તેનું ફળ. જે ચાર વસ્તુઓનું જ્ઞાન આરાધકને ચોક્કસ હોવું જોઈએ. સંક્ષેપમાં સાધ્ય અલીપ્ત, અખાદિત અને સર્વશ્રેષ્ઠ હોવું જોઈએ. સાધક સદાચાર આદિ ગુણોથી સંપન્ન હોવો જોઈએ. સાધના શબ્દ, અર્થ અને તે બંનેમાં ઉપયોગ સહિત હોવી જોઈએ તથા તેનું પરંપર ફળ ઐકાન્તિક, આત્મનૃતિક અને અવિતર, સુખસ્વરૂપ મોક્ષ હોવું જોઈએ. શ્રી નવપદ્મની આરાધનામાં અતિ પ્રયોજનભૂત જે ચારેય બાબતોને આપણે અહીં ક્રમસર વિચારીએ.

સાધ્યશુદ્ધિ.

શ્રી નવપદ્મની આરાધનામાં સાધ્ય તરીકે શ્રી અરિહંતાદિ નેવ પદો છે, જેથી અહીં પ્રથમ તે સંબંધી વિચારણા કરીએ.

(૧) શ્રી અરિહંત પદ—શ્રી અરિહંત પરમાત્માનું સ્થાન શ્રી નવ પદમાં સૌથી પ્રથમ છે. તેમાં મુખ્ય કારણ તો તેઓનું વિશિષ્ટ આત્મદ્રવ્ય છે. વળી બીજા તમામ પદોનું ઉત્પત્તિસ્થાન પણ શ્રી અરિહંત પદ છે. શ્રી અરિહંત પરમાત્મા મોક્ષમાર્ગના આદ્ય પ્રકાશક હોવાથી વિશ્વ ઉપર તેઓના ઉપકાર મહાન અને અજોડ છે. મોક્ષનો માર્ગ અર્થશુભે અગોચર હોય છે. કેવળજ્ઞાનરૂપી ચક્ષુ વિના તે સાક્ષાત્ ઈ-જાણી શકાતો નથી. શ્રી અરિહંત પરમાત્માના આત્માનો

સમગ્ર જગતનું કલ્યાણ કરનારી અને સર્વસત્વહિતકારિણી
 -એવી હૃદય ભાવના સહિત પૂર્વસર્વોમાં મોક્ષમાર્ગની એવી
 મુંઝવે આરાધના કરે છે, કે જેથી ચરમ ભવમાં તેઓ ત્રણ
 ત્રણ જ્ઞાન સહિત જન્મે છે. અનુક્રમે સકલ લોગસામગ્રીનો
 ત્યાગ કરી, વરસીદોન વડે દીન-દુઃખી જનોનો ઉદ્ધાર કરી
 અને સહુ સ્વર્ગનવર્ગ પ્રમુખને સંતોષી તેઓ યોગ્ય અવસરે
 સંયમ સ્વીકારે છે. તે પછી તેઓ અપ્રમત્તભાવે સંયમનું
 પાલન કરે છે, સાતીકમો ખપાવે છે અને કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત
 કરે છે. કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછી તેઓ સાક્ષાત્ મોક્ષ-
 માર્ગને જ્ઞાનચક્ષુથી જોઈને, તેને અતિશયવાળી વાણી વડે
 વધારે રૂપમાં જગતના જીવો સમક્ષ પ્રગટ કરે છે. તેઓના
 ભંડારેલ માગે પ્રમાણ કરીને અનેક આત્માઓ પોતાનું શુદ્ધ
 પદ પ્રાપ્ત કરે છે અને અજશમર જને છે. વળી અવિધ્યમાં
 પણ મોક્ષમાર્ગનો પ્રવાહ અવિચ્છિન્ન ચાલુ રહે, તે માટે શ્રી
 અરિહંત પરમાત્માઓ તીર્થની સ્થાપના કરે છે. એ તીર્થના
 આલેખનથી અનેક ભવ્યાત્માઓ મોક્ષપદને પ્રાપ્ત કરે છે.

શ્રી અરિહંતદેવોમાં એક મહત્ત્વપૂર્ણ વિશેષતા એ પણ
 છે કે-જેમ તેઓ મોક્ષમાર્ગના દર્શક છે, તેમ તેઓ સ્વયં
 મોક્ષમાર્ગરૂપ પણ છે. તેઓએ દર્શાવેલા માગે ચાલવાથી
 જેમ મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે, તેમ તેઓ સ્વયં માર્ગરૂપ હોવાથી
 તેમનું નામસ્મરણ, દર્શન અને ધ્યાન કરવા દ્વારા કર્મનો
 હથ થાય છે, આત્મશુદ્ધિ પ્રગટે છે અને મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે.

દૂકમાં ત્રણેય કાલમાં મોક્ષનો માર્ગ ચાલુ રહે છે,

સ્થાને ગણી શકાય. ઔષધની સાથે જ્યારે પથ્યનું પાલન થાય છે, ત્યારે ઔષધ અનેકગણું અધિક લાભદાયી બને છે, તેથી અહીં હવે પછીના પ્રકરણોમાં ગદ્યમાં અનુગ્રેક્ષા સ્વાધ્યાયને યોગ્ય અનિત્યાદિ બાર લાવના, મૈત્રી આદિ ચાર ભાવના, કર્મના સ્વરૂપનો વિચાર, ધર્મના સ્વરૂપનો વિચાર, શ્રી નમસ્કાર મહામંત્રનું માહાત્મ્ય, ધ્યાનસાધના આદિ આત્મસ્પર્શી હકીકત સાદી અને સરળ ભાષામાં રજૂ કરવામાં આવે છે. થોડો વખત હરદોજ તેનું ચિંતન-મનન કરવામાં આવશે તો આરાધનાના માર્ગમાં આગળ વધવા માટે આત્મામાં ઉત્સાહ જાગૃત કરવા માટે તે એક અનન્ય સાધનરૂપ બનશે.

શુભધ્યાનનીરેરુકૃત્ય શૌચં ।

સદાચારદિગ્યાંશુકેર્મૂપિતાંગાઃ ॥

વુધાઃ કેચિદર્હંતિ ચં દેહમેહે ।

સ એકઃ પરાત્મા ગતિર્મે જિનેન્દ્રઃ ॥ ૧ ॥

અર્થ—કોઈ પંડિત પુરુષો શુભ ધ્યાનરૂપી જલથી પવિત્ર થઈ અને સદાચારરૂપી દિવ્ય વસ્ત્રોથી અંગને અલંકૃત કરી, પોતાના શરીરરૂપ મંદિરમાં જે ભગવાંતના સ્વરૂપની પૂજા કરે છે. તે એક જ જિનેન્દ્ર મારી ગતિ યાચો. ૧

—શ્રી શિવએન દિવાકર ત્રિરચિતા

શ્રી વર્ધમાન દ્વાત્રિંશિકા શ્લોક ૨૬

મોદવિધને શમાવનાર-નિર્મોદતાને પ્રકટાવનાર અનિત્યતાદિ બાર ભાવનાઓ.

પાંચ આશ્રયરૂપી મેષની વૃદ્ધિથી નિરંતર પલ્લવિત,
વિવિધ પ્રકારનાં કર્મરૂપી ભતાઓનાં વિસ્તારથી ગંઢન,
મદામોદનાં યોર અંધકારથી વ્યાપ્ત, એવા આ ગાંઠ સંસાર-
રૂપી વનમાં ભટકતા પ્રાણીઓનાં દિતને માટે પવિત્ર કરૂણા-
વચના ભંડાર સ્ત્રી નીલે'કરદેવોએ ઉપદેશેલી અમૃતરસને
વરદાવનારી મનોહર વચનરચનાઓ નિરંતર અમારું રક્ષણ
કરી જવતંત થતી !

મુંદર ભાવનાઓ વિના વિદ્વાનોના દૃઢધર્માં પણ શાંત-
રસરૂપી અમૃત ઉત્પન્ન થતો નથી. તેમ જ મોઢરૂપી સર્પના
વિષથી વ્યાપ્ત એવા આ જગતમાં સમતારૂપી અમૃત વિના
સંશય મુખ નથી.

સંસારપ્રભવનાં એકને દર કરવા માટે અને આત્માને
અનંત મુખની સન્મુખ કરવા માટે, જુદિમાન પુરુષોએ
શુભ ભાવનારૂપી અમૃતરસદું નિરંતર પાન કરવું જોઈએ.

મોદના દારણે નષ્ટ થયેલી સમતાને ઉત્પન્ન કરવા માટે,
નિરંતર મુંદર ભાવનાઓ કરવી જોઈએ.

મનુષ્યનાં ચિત્તની અંદર આત્મ-શૌર્ય ધ્યાનરૂપી અગ્નિ સતત સળગ્યા કરે છે, તેથી વિવેકનો અંકુર નષ્ટ થાય છે, વિષયલોભપ્રતા વધે છે, જોવા વિવેકહીન અને વિષયલોભી ચિત્તની અંદર પણ સમતારૂપી વેલને ઉગાડવા માટે અશિંત્ય સામર્થ્ય ધરાવનાર ૧ અનિત્ય, ૨ અશરણુ, ૩ સંસાર, ૪ એકત્વ, ૫ અન્યત્વ, ૬ અશુચિ, ૭ આશ્રય, ૮ મંવર, ૯ નિર્જરા, ૧૦ લોકસ્વરૂપ, ૧૧ સ્વાખ્યાત ધર્મ, ૧૨ મોષિ દુર્લભ જો બાર ભાવનાઓ, આ મોહમય જગતમાં મોહનો નાશ માટે સર્વોત્કર્ષપણે વિજયવંત વર્તે છે.

પ્રથમ અનિત્ય ભાવના.

દુનિયાના સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ પદાર્થો, બાહ્ય અને અભ્યંતર દ્રવ્યો, તથા સર્વ પ્રકારના સંયોગો અનિત્ય છે, એમ વિચારવાથી જો પદાર્થો ઉપરની આસક્તિ છુટી જાય છે. તેથી જો પદાર્થોના વિયોગ વખતે થનારું દુઃખ ટળી જાય છે.

પ્રાણીઓને જે પદાર્થો ઉપર રાગ, આસક્તિ, મૂર્છા થાય છે તે બધા પદાર્થો અકાંડ ક્ષણભંશુર છે, સદાકાળ સ્થાયી નથી, હંમેશા પરિવર્તન પામવાના સ્વભાવવાળા છે. જોવા પદાર્થોને સ્થિર માનીને તેનાં ઉપર મમત્વભાવ રાખવો, જો જ સર્વ અનર્થોનું મૂળ છે. માટે સર્વ અનર્થનાં મૂળભૂત મમત્વભાવને (પરપદાર્થોમાં મારાપણની ખુદ્દિને) દૂર કરવા માટે મારાપણ તરીકે માનેલાં પદાર્થોની વિનયરતાનો દાણે દાણે વિચાર કરવો અત્યંત આવશ્યક છે,

આ રીતે વિચાર કરવાથી અનિત્ય અને અસ્થિર પદાર્થો ઉપરનો રાગ જોઇએ યાવ છે અને ત્યારપછી સ્વાભાવિક રીતે જ આત્મા સત્ય અને સ્થિર સુખ મેળવવા માટે પ્રયત્ન-શીલ બને છે.

હરી નારાયણ ન પામે તેવું સ્થિર, અને સત્ય સુખ મુક્તિ મેળવવા અન્યત્ર નથી. એ મુક્તિનાં સુખ મેળવવા માટે આત્મા તો જ ઉદ્યમી બને કે જ્યારે અસ્થિર પદાર્થો ઉપર નેત્રી આસક્તિ નારાયણ પામે. એ જ કારણે શાન્તીએએ સંસારમાં રહેલી, રાગને ઉત્પન્ન કરનારી સઘળી સામગ્રીનું સ્વરૂપ અમલવર્તા કહ્યું છે કે “ઇષ્ટજનનો સંયોગ, ઋદ્ધિ અને અપ્રાપ્તિ, શબ્દાદિ વિષયોથી ઉત્પન્ન થતું સુખ, નિરોગી વ્યવસ્થા, આહાર, સ્નાન, પાન, વસ્ત્રાદિથી પુષ્ટ બનેલું શરીર, સુખ અને જીવન, એ સઘળું અનિત્ય છે, અકાંઠ ભંશુર છે, માત્ર થોડો વખત જ સુદર રહેનારાં છે.” માટે આવા ઇષ્ટભંશુર પદાર્થો ઉપર સ્નેહ ધારણ કરવો અધિક દુઃખને પ્રેરનારો બને છે તેથી તે ત્યાગ્ય છે, અને એક મુક્તિ સુખ જ ઉપાદેય છે.

બીજી અશરણુ ભાવના.

નિરાશ્રય, જનવિરહિત, વનમાં કોઈ બળવાન, હુપાથી વ્યાપ્ત બનેલો, માંસનો અર્થો એવો સિંહ જેમ કોઈ હરિ-શુનાં બચ્ચાને હણે ત્યારે તે હરિશુનાં બચ્ચાને જેમ કોઈ ધારણ નથી, તેમ જન્મ, જરા, મરણ, બ્યાધિ, વહાલાનો સંયોગ, અપ્રિયનો સંયોગ, ઇન્દ્રિયતંત્રી અપ્રાપ્તિ,

દૌભાંગ્ય, દૌર્ભાગ્ય, અને મરણાદિથી ઉત્પન્ન થયેલ દુઃખથી હણાયેલ જન્તુને આ સંસારરૂપી ગહન વનમાં કંઈ શરણ નથી. આમ વિચાર કરવાથી પોતે અશરણ છે એવું જાન થાય છે. સાંસારિક પદ્ધતિમાં નિરંતર વિરહિત અને અનાસક્તિ પ્રગટે છે. અરિહંતનાં શાસ્ત્રનમાં જતાવેલ ધર્મોપદેશ પ્રત્યે અતિ આદર પ્રગટે છે.

શરણ રહિત એવા આ સંસારમાં અરિહંતનો ધર્મ જ એક શરણ છે. આશ્રય આપનાર છે, સંસારનાં સમજાં દુઃખથી સર્વથા છોડાવનાર છે અને કાયમ માટે મુક્તિનાં સુખ આપનાર છે. એથી જ કહ્યું છે કે—

ઉત્પત્તિરૂપ જન્મ, વયોહાનિરૂપ જરા, પ્રાણત્યાગરૂપ મરણ, એના લયથી પરાભૂત થયેલ, જ્વર, અતિસાર અને હૃદયનો રોગ આદિ વ્યાધિ તથા બીજી પણ શારીરિક માનસિક વેદનાઓ વડે અભિગ્રહિત એવા જનસમૂહને તીર્થ કરોએ પ્રતિપાદન કરેલ અને તેનાં આધારે શ્રી ગણધર દેવોએ રચેલ દ્વાદશાંગ પ્રવચન અને તેમાં કહેલ ધર્મ સિવાય અન્ય કંઈ શરણ નથી, પણ એક ધર્મ જ શરણભૂત છે.

ત્રીજી સંસાર ભાવના.

અનાદિ સંસારમાં એટલે નરક-તિર્થંચની યોનિઓમાં મનુષ્ય અને દેવનાં ભવોમાં ચક્રની જેમ પરિભ્રમણ કરતાં પ્રાણીને સર્વ જન્તુઓ સ્વજનો પણ થયેલા છે અને

પરજનો (શત્રુ) પણ થયેલા છે. સંસારમાં સ્વજન કે પર-
જનની વ્યવસ્થા છે જ નહિ. કારણ કે નાટકનાં પાત્રની
જેમ સંસારરૂપી નાટકમાં માતા થઈને તેની તે જ પાછી
અન્ય ભવમાં જઈને, બાપો અને પુત્રી પણ થાય છે. જઈને
થઈને પાછી અન્ય ભવમાં તે જ બાપો, માતા અને પુત્રી
પણ થાય છે. બાપો થઈને પાછી અન્ય ભવમાં તે જ માતા,
જઈને અને પુત્રી પણ થાય છે. પુત્રી થઈને અન્ય ભવમાં
પાછી તે જ માતા, જઈને, અને બાપો થાય છે. તથા પિતા
થઈને ભાઈ, પુત્ર અને પૌત્ર થાય છે. ભાઈ થઈને પિતા,
પુત્ર અને પૌત્ર થાય છે. પૌત્ર થઈને પિતા, જાતા અને પુત્ર
થાય છે. પુત્ર થઈને પિતા, જાતા અને પૌત્ર થાય છે. સ્વામી
થઈને દાસ થાય છે. દાસ થઈને સ્વામી થાય છે. શત્રુ
થઈને મિત્ર થાય છે. મિત્ર થઈને શત્રુ થાય છે. પુરુષ થઈને
સ્ત્રી અને નપુંસક થાય છે. સ્ત્રી થઈને પુરુષ અને નપુંસક
થાય છે. નપુંસક થઈને સ્ત્રી અને પુરુષ થાય છે.

જો પ્રમાણે ચોરાચી લાખ છવોની ચોનિઓમાં રાજ,
દેવ અને મોહથી અભિભૂત તથા વિષયતૃષ્ણાથી અતૃપ્ત
પ્રાણિઓ અન્યોન્ય ભક્ષણ, અભિલાષ, વધ, ભ્રમન, અભિ-
યોગ, આક્રોશાદિથી ઉત્પન્ન થનારાં તિમ દુઃખો પ્રાપ્ત કરે
છે. અહો, આ સંસાર સુખ-દુઃખાદિ દ્વન્દ્વોથી ભરેલો છે,
કષ્ટથી ભરપુર છે. સંસારના વિષય-કવાય અને તેના પરિ-
ણામરૂપ ભયથી આ રીતે ઉદ્વિગ્ન થયેલો આત્મા જે રીતે
સંસારનો શીઘ્ર વિચ્છેદ થાય તે રીતે ઉદયમ કરે છે.

છે કે “સંસારમાં સર્વ પ્રાણીઓ પિતા, માતા, પુત્ર, શત્રુ, આદિ સંબંધોથી અનંત વળત સંબંધિત થયેલા છે.

ચોથી એકત્વ ભાવના.

હું એકલો જ છું, મારું સ્વ-કે પર કોઈ નથી. એકલો જ હું જન્મ પામું છું. એકલો જ મરું છું. મારા કહેવાતા સ્વજન કે પરજન કોઈપણ વ્યાધિ, જરા, મરણ આદિનાં દુઃખને કે તેના અંશને પણ દૂર કરી શકે તેમ નથી. હું એકલો જ મારાં કરેલાં કર્મનાં ફળને અનુભવું છું. એ રીતે વિચારવાથી કહેવાતા સ્વજન ઉપર રોહિણીગનો પ્રતિબંધ અને કહેવાતા દુરમન ઉપર દેવાનુબંધ થતો નથી. તેથી નિઃસંગભાવને પામેલા આત્મા કેવલ મોક્ષને માટે જ પ્રયત્ન કરવા ઉદ્યત થાય છે.

કહ્યું છે કે એકલો જ એટલે અસહાય એવો આત્મા જન્મ-મરણ પામે છે. જન્મતાં અગર મરતાં આત્માને કોઈ પણ સહાયક નથી. વળી મરણ બાદ નરકાદિ ગતિઓને વિષે પોતે કરેલાં કર્મનાં ફળને અનુભવતાં પણ અન્ય કોઈ સહાયક થતું નથી. સંસારરૂપી સમુદ્રના આવર્તમાં ભમતાં દેવ, મનુષ્યની શુભ ચેતિઓમાં કે તિર્થંચ-નરકગતિની અશુભ ચેતિમાં આત્મા એકલો જ સુખ-દુઃખને અનુભવે છે. તેથી આત્માએ પોતાનું હિત કરવું જોઈએ. અર્થાત્ સંસારમાં સંયમાનુષ્ઠાનરૂપી હિત અથવા સંયમાનુષ્ઠાનથી પ્રાપ્ય મોક્ષરૂપી અત્યંત હિત પ્રાપ્ત કરવા માટે સતત ધમ કરવો જોઈએ.

પાંચમી અન્યત્વ ભાવના.

શરીરથી આત્મા ભિન્ન છે. એમ વિચારવું જોઈએ. શરીર ભુદ્ છે, હું ભુદો છું. શરીર ઇદ્રિયગ્રાહ્ય છે અને અને હું અતીન્દ્રિય છું. શરીર અનિત્ય છે. હું નિત્ય છું. શરીર અજ-જડ છે, હું સ-ચેતન-ચવાનું છું. શરીર આદિ અને અન્તવાળું છે. હું આદિ અન્ત વિનાનો છું સંસારમાં પતિન્નમણુ કરતાં મેં લાખો શરીરોને ધારણ કર્યાં છે, પણ હું તે બધાથી ભુદો છું. એમ વિચારવાથી શરીરનો પ્રતિ-બંધ-રાગ ચાલ્યો જાય છે. અને શરીરથી અન્ય હું નિત્ય છું, તેથી આત્મા આત્મકલ્યાણ માટે ઉદ્યમી બને છે. હું છે કે—માતા, પિતા, પત્ની, પુત્ર આદિ સ્વજનથી હું ભિન્ન છું, ભિન્ન કર્મવાલો છું. દાસદામી વિગેરે પરિજનથી પણ હું અન્ય જ છું. ધન-ધાન્યાદિ વિભવ અથવા સોતું, રૂપું, વખાણકાશાદિ વેભવ થકી હું વિભિન્ન છું. સમસ્ત ઉપજોગનાં સાધન-શરીરથી પણ હું અત્યંત ભિન્ન જ છું. આ રીતે જેની બુદ્ધિ નિરંતર વિચાર કરનારી છે, તેને કદી ચોક થતો નથી.” માટે અન્યત્વ ભાવનાને નિરંતર વિચારવી જોઈએ. જેથી આત્માથી વિલક્ષણ શરીરાદિ પદાર્થોની મમતા નાશ પામે અને આત્માનાં સાચા સ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય. આમ થવાથી એક આત્માના જ કલ્યાણ માટેની પ્રવૃત્તિઓમાં મન, વચન, કાયાથી કટિબદ્ધ રહેવાય છે. તથા અશુભાશ્રવને પેદા કરનારી અનેક નિરર્થક પ્રવૃત્તિઓથી વિરામ પ્રમાણ થાય.

તિર્યગ્ ભાગ, અને ઉર્ધ્વ ભાગ એમ ત્રણ ભાગ છે: નીચેનો ભાગ સાત રાજ પ્રમાણ છે. તિર્યગ્ ભાગ એક રાજ પ્રમાણ છે, અને ઉર્ધ્વ ભાગ બ્રહ્મલોકે પાંચ રાજ પ્રમાણ છે, પર્યાંતે એક રાજ પ્રમાણ છે. ઉંચાઈ ચૌદરાજ પ્રમાણ છે, આ સર્વ લોકમાં આત્માએ જન્મ, મરણ કર્યા છે, લોકાકાશનો વાળના અમ્ર ભાગ જેટલો પણ એવો પ્રદેશ નથી કે જ્યાં આ જીવે જન્મ-મરણ ન કર્યાં હોય, તથા પરમાણુથી માંડીને અનંતાનંત સ્કંધ પર્યાંત દ્રવ્યોનો અનાદિ સંસારમાં પરિભ્રમણ કરતાં આ જીવે ઉપયોગ કયો છે. મન, વચન, કાયા, આહાર, ઉચ્છ્વાસ, નિઃશ્વાસ આદિરૂપે સર્વ દ્રવ્યનો ઉપયોગ કરવા છતાં આ જીવ હજી તૃપ્ત થયો નથી એમ વારંવાર ચિંતવવું. એ પ્રમાણે ભાવના ભાવવાથી પૌદ્ગલિક સુખની આસક્તિ નાશ પામે છે અને મોક્ષપ્રાપ્તિની તાલાવેલી જાગે છે.

અગ્યારમી બોધિદુર્લભ ભાવના.

અનાદિ સંસારમાં, નરકાદિ ગતિઓમાં ભ્રમતાં, વિવિધ દુઃખોથી દુઃખી બનેલા, મિથ્યાદર્શન આદિથી મોહિત મતિ વાલા, જ્ઞાન-દર્શનાવરણ અને અંતરાયના ઉદયથી પરાભવને પામેલા, આ આત્માને સચ્ચિદ્દર્શનથી વિશુદ્ધ બોધિ-ત્રી જિનેશ્વરદેવોએ પ્રણીત ધર્મની પ્રાપ્તિ અતિશય દુર્લભ છે. કહ્યું છે કે— સૌથી પ્રથમ મનુષ્યજન્મ દુર્લભ છે પછી કર્મભૂમિમાં જન્મ મલવો દુર્લભ છે. કર્મભૂમિ જેટલો જ્યાં તીર્થંકરો જન્મ લે છે, ઉપદેશ આપે છે, નિર્વાણ પામે છે

તે. તેવી કર્મભૂમિ, ૫ ભવત, ૫ ઐરવત, અને ૫ મહા-
વિદેહ—મહી કુલ ૧૫ છે. મનુષ્યપણું અને કર્મભૂમિ મલવા
છતાં માગધાદિ આર્થ દેશની પ્રાપ્તિ દુર્લભ છે. એ ત્રણ
મલવા છતાં ઉત્તમ કુલ મલવું દુર્લભ છે. તેનાથી દુર્લભ
તીરોગિતા છે તેનાથી દુર્લભ દીર્ઘાયુષ્ય છે તેનાથી દુર્લભ
શ્રદ્ધા-ધર્મજિજ્ઞાસા છે. ધર્મ જાણવાની ઇચ્છા થાય તો
પણ ધર્મનો ઉપદેશ આપનાર મલવા દુર્લભ છે. ઉપદેશક
મલે તો પણ, ગૃહધર્મ, આલસ, મોહ, અવજ્ઞા, મદ,
પ્રમાદ, ક્રુપણતા, જાલ, ચોર, અજ્ઞાન, કુતુહલાદિનાં કારણે
ધર્મનું અવણ કરવાની તક મલવી દુર્લભ છે. અવણ પધંત
સધળી સામગ્રી મલી જાય તો પણ જોધિ અતિદુર્લભ છે.
જોધિ એટલે સમ્યગ્દર્શન અને સમ્યગ્જ્ઞાનનો લાભ અને
તેનું જ બીજું નામ સમ્યક્ત્વ છે. યંકારિ દોષ રહિત આ
સમ્યક્ત્વ અતિશય દુર્લભ છે.

બારમી સ્વાખ્યાત ધર્મભાવના.

સમ્યગ્દર્શનરૂપી દ્વારવાળો, પંચ મહાવતરૂપી સાધન-
વાલો, દ્વાદશાંગ ઉપદિષ્ટ તત્ત્વવાળો, શુદ્ધિ આદિથી વિશુદ્ધ
પારિત્રવાળો, રાગ-દ્વેષ અને ચાર ગતિમાં જમણરૂપ સંસારનો
ત્યાગ કરનાર, મુક્તિને પમાડનાર, એવો સુંદર ધર્મ અરિ-
વંત જાગવંતોએ કહેલો છે. એમ ચિંતવના કરવાથી ધર્મમાં
સંદેહ રહેવાય છે અને અતુષ્ઠાનમાં ઉવમવંત જનાય છે,
જેનું છે કે— “અતિશય સુંદર એવો આ સુતધર્મ
પારિત્રધર્મ ત્રણ જગતનાં પ્રાણિઓનાં હિતને મારે

તીર્થંકરદેવોએ ઉપદેશોલે છે. ” શ્રુત જોટલે આગમ અને ચારિત્ર જોટલે તેમાં કહેલ ક્ષમાદિ દશ પ્રકારનાં યતિધર્મમાં જે આત્માઓ રક્ત છે તે આત્માઓ સંસારરૂપી સાગરને, સહેલાઈથી ઉત્તરોત્તર સુખ પામતાં પામતાં પારને પામે છે, પાર્યા છે અને પામશે.

જો પ્રમાણે સદ્ભાવનાથી સુરભિ હૃદયવાલા, સ્પષ્ટ આત્મતત્ત્વને પામેલા, મોહની નિદ્રા અને મમત્વથી દૂર ગયેલા આત્માઓ ચક્રવર્તિ અને ઈંદ્રના સુખોથી પણ અધિક અતુલ્ય સુખલક્ષ્મીને શીઘ્ર પામે છે.

આ ભાવના ભાવવાથી દુઃખોન થતું નથી, રાગ-દ્વેષ ક્ષય પામે છે, અને મોક્ષ નજીક આવે છે. તેથી હે ભગવાન આત્માઓ ! જો તમારે જોકાંતે હિત સાધવું હોય તો આ ભાવનાઓનો નિરંતર આશ્રય કરો ! ! ! નિરંતર આશ્રય કરો ! ! ! નિરંતર આશ્રય કરો ! ! !

ધર્મકલ્પવૃક્ષનું મૂળ (મેત્રી આદિ ચાર ભાવનાઓ.)

મેત્રી નિવિલ-સ્ત્રવેષુ, પ્રમોદો ગુણજાલિણુ ।
માધ્યસ્થમાયમીતેષુ, કરુણા સર્વદેદિષુ ॥ ૧ ॥

ધર્મકલ્પવૃક્ષમસ્યૈશ્વના, મૂલં મૈત્ર્યાદિમાયનાઃ ।
ધૈર્ન્યજ્ઞાતા ન ચાખ્યસ્તા, સ તેષામતિદુર્લભાઃ ॥ ૨ ॥

અર્થ-સર્વ પ્રાણિઓને વિષે મેત્રી, ગુણવાનોને વિષે પ્રમોદ, અવિનીતોને વિષે માધ્યસ્થ તથા સર્વ દેહધારીઓને વિષે કરુણા, -આ ચાર મેત્ર્યાદિ ભાવનાઓ ધર્મકલ્પવૃક્ષનું મૂળ છે. જેઓએ આ ભાવનાઓને જાળી નથી અને તેને અભ્યાસ કર્યો નથી, તેઓને ધર્મની પ્રાપ્તિ અતિદુર્લભ છે.

૧-મેત્રી ભાવના.

મેત્રી આદિ આ ચાર ભાવનાઓ છુવમાં ધર્મ પામ્યા પહેલાં વિપરીત રીતે જોડાયેલી હોય છે. ધર્મ પામ્યા પછી તે સ્વ-સ્થાનમાં જોડાયેલી હોય છે. એટલે કે-પહેલાં કેવળ

આ નમસ્કાર મહામંત્ર બધા શાસ્ત્રોમાં મહાશાસ્ત્ર ગણાય છે. ચૌદ પૂર્વનો ઉદ્ધાર છે. ચૌદ પૂર્વધર મહર્ષિઓ પણ જીવનના અંતસમયે શરીરશક્તિ ક્ષીણ થતાં બધા શાસ્ત્રોના સ્વાધ્યાય કરવા અસમર્થ બને છે, તે વખતે પણ આ મહામંત્રનું શરણુ તેઓ છોડતા નથી. જીવનના અંતિમ શ્વાસ સુધી આ મહામંત્રનું રટણ ચાલુ રાખે છે. કારણ કે આ પ્રભાવક મહામંત્ર તેની આરાધનાના પ્રતાપે ભવાંતરમાં નિયમા ઉર્ધ્વગતિ અપાવે છે.

શ્રી નવકાર એ શબ્દથી નાનો હોવા છતાં અર્થથી અતિ મહાન છે. તેનું ક્ષણ અનંત છે. તેથી પ્રત્યેક કાર્યની શરૂઆતમાં જાનીઓ તેનું સ્મરણ કરવાનું વિધાન કરે છે. જેમકે ઉઠતાં નવકાર, બેસતાં નવકાર, સુતાં નવકાર, જાગતાં નવકાર, પ્રયાણ કરતાં નવકાર, પ્રવેશ કરતાં નવકાર, પચ્ચ-ખાણ પારતાં નવકાર, ભોજન કરતાં, જન્મ કે મરણ વખતે, દુઃખમાં કે સુખમાં, માંદગીમાં કે આરોગ્યમાં, વ્યાખ્યાનના પ્રારંભમાં કે તત્તના ઉચ્ચારણમાં, નંદી સંભળાવવામાં, સૂત્ર બણતાં, પદ્મી સૂત્ર બોલતાં કે સામાયિક આદિ ઉચ્ચારતાં, અટવીમાં કે ઠાંઈપણ સંકટ વખતે અથવા તો અનિવાર્ય સંજોગ આવી પડે તો અશુચિ વખતે પણ નવકારના સ્મરણનો નિષેધ કયો નથી. કહ્યું છે કે બાલક-બાલિકાના જન્મ વખતે નવકાર ગણવામાં આવે તો જન્મ બાદ બહુ ઋદ્ધિને આપનારો થાય છે અને મૃત્યુ વખતે ગણવામાં આવે તો મરણ બાદ સુગતિને આપનારો થાય છે. આપત્તિ વખતે ગણવામાં આવે તો સંકટો આપત્તિઓનું ઉદ્ધાન

શ્રી નમસ્કાર મહામંત્રનું ધ્યાન

ધારણાનો સારી રીતે અભ્યાસ થયા પછી ધ્યાનની શોધ્યતા પ્રાપ્ત થાય છે. ધ્યાન એટલે એકાગ્ર બુદ્ધિ. અર્થાત્ વિજ્ઞાતીય જ્ઞાનના અંતર રહિત સજ્ઞાતીય જ્ઞાનની ધારા તે ધ્યાન છે. ધારણામાં જ્ઞાનની ધારા વચ્ચે વચ્ચે વિચ્છેદ પામે છે, જ્યારે ધ્યાનમાં તેવું થતું નથી. અન્યત્ર પણ કહ્યું છે કે-ધારણાના વિષયમાં ચિત્તની વૃત્તિઓના પ્રવાહને તેલની ધારાની જેમ અવિચ્છિન્નપણે ચાલુ રાખવો તે ધ્યાન છે.

અહ્નુ આદિ ઇન્દ્રિયો પોતાના રૂપ આદિ વિષયો તરફ સ્વભાવથી જ પ્રબળ વેગ વડે ધસ્યા કરે છે. ઇન્દ્રિયોને અનુસરનારું મન પણ રાત-દિવસ વિષય ચિન્તનમાં જ પ્રવૃત્ત રહે છે. તેથી ધ્યાનનો અભ્યાસ કરનારે વિષયો તરફ જતાં મન તથા ઇન્દ્રિયોને વિષયોમાં દોષદર્શનરૂપી વૈરાગ્ય-દષ્ટિવડે રોકવાં જોઈએ. વિષયપ્રવણ મનની વિષયપ્રવણતા વિષયોની અસત્યતા, અસારતા અને અપકારકતાનો વિચાર કરવાથી અટકી જાય છે અને મનની સાવધાનતા, દૃઢતા તથા ધીરજદ્વારા ઇન્દ્રિયોની અપજતા પણ છૂટાઈ જાય છે.

પ્રશસ્ત વિષયનાં ધ્યાનનો અભ્યાસ વધવાથી અંતઃ-
કરણની ચોગ્યતા વધે છે. જ્ઞાન અને આનંદની વૃદ્ધિ અનુ-
ભવાય છે. ઇન્દ્રિયો તથા શરીર સાર્વિક બને છે તથા
ધ્યાનાભ્યાસરૂપ પુણ્યના પ્રકર્ષથી બાહ્ય વ્યવહાર પણ અનુ-
કૂળતાવાળો બની જાય છે.

કંટાળ્યા વિના નિયમપૂર્વક અભ્યાસ કરવાથી સમય
જતાં જેમ મોટા મોટા બંધોનું અધ્યયન કરી શકાય છે,
નિત્ય નિયમપૂર્વક હવે ચઢવાથી જેમ મોટા મોટા પર્વતો
પાર કરી શકાય છે, નિત્ય ઉત્સાહપૂર્વક ચાલવા કરવાથી જેમ
પૃથ્વીને પ્રદક્ષિણા આપી શકાય છે, તેમ દૈ નિઃશ્વયપૂર્વક
ઉદ્દેગ પામ્યા વિના નિયમિત ધ્યાનાભ્યાસ ચાલુ રાખવાથી
કાંઈ કરીને અનેક વિષયાકારે પરિણમવાના મનના સ્વભાવને
પલટાવીને એક જ ધ્યેયના આકારે સ્થિર રાખી શકાય છે.

મનને ચિરકાલથી અનેક વિષયોના આકારમાં પરિણમ-
વાની ટેવ પડેલી છે. તેને એક જ ધ્યેયાકારે સ્થિર કરવાનું
કાંમ અતિ ઠકિત છે, તો પણ દૈ પ્રયત્નથી જેમ અન્ય
મોટાં કાંઈ સુલભ થાય છે, તેમ આ કામ પણ સુકર
બને છે. ધ્યાનાભ્યાસીએ ધ્યાનાભ્યાસથી હેરા પણ કંટાળ્યા
વિના નિત્ય નવા નવા ઉત્સાહથી ધ્યાનાભ્યાસરૂપ કામ
ચાલુ રાખવું જોઈએ. ધ્યાનાભ્યાસી જો ચોગ્ય પ્રયત્નપૂર્વક
પોતાના મનને શુદ્ધ ધ્યેયમાં જોડવા માટે પ્રયત્ન ચાલુ
રાખે તો સ્ફૂલ અને ચંચલ એવા મનને ધ્યાનના બળથી
સૂક્ષ્મ અને એકાગ્ર કરવામાં અવશ્ય સફળ

અશુદ્ધ મનને શુદ્ધ કરવાનું અને ચંચલ મનને સ્થિર કરવાનું કાર્ય અતિ દુષ્કર છે, તો પણ પંચપરમેષ્ઠિના ધ્યાનથી અને ભક્તિપૂર્વકના નમસ્કારથી તે સુલભ બને છે. કારણ કે પંચપરમેષ્ઠિ શુદ્ધસ્વરૂપવાળા, સ્થિર અને શાશ્વત છે.

સમુદ્રથી દૂર રહેલા સ્થાનમાંથી મનુષ્ય જેમ જેમ સમુદ્રની સમીપ આવતો જાય છે, તેમ તેમ સમુદ્ર પરથી આવતા પવનની શીતલ લહેરો વડે તેનો તાપ શમતો જાય છે અને આનંદ વધતો રહે છે, તેમ ધ્યાનવડે મનુષ્ય પોતાના બહિર્મુખ મનને જેમ જેમ પરમતત્ત્વની અભિમુખ કરી સમીપ આવતો જાય છે, તેમ તેમ અંતઃકરણમાં અપૂર્વ શાંતિ, સમતા, તૃપ્તિ અને નિર્ભયતાનો આનંદ અનુભવતો જાય છે. અથવા મોટા રાજાની સાથે અતુર્કળ સંબંધથી જોડાયેલા સામાન્ય માણસની પણ બાહ્ય-આંતર સ્થિતિમાં મોટા ફેર પડી જાય છે, તેમ જ્ઞાનાનંદ સ્વભાવવાળા પંચ પરમેષ્ઠિઓ સાથે ધ્યાન વડે એકતાને અનુભવનારો મનુષ્ય પણ પોતાની અંદરની અને બહારની સ્થિતિમાં મોટો ભેદ અનુભવ્યા સિવાય રહેતો નથી. જ્યાં જ્યાં તે સ્થિતિ બદલાતી ન જણાય ત્યાં ત્યાં સમજવું કે પરમેષ્ઠિઓનું ધ્યાન યોગ્ય રીતે કરી શકાયું નથી.

ધારણાક્રાંતિ ધ્યેયની પ્રતીતિ ન્યૂન હોય છે અને અહંવૃત્તિની પ્રતીતિ વિશેષ હોય છે, ધ્યાનક્રાંતિ ધ્યેયની પ્રતીતિ પ્રબળ બને છે અને અહંવૃત્તિની પ્રતીતિ ઘટી જાય છે.

ચાર આડિના વાયવાળા નગરમાં રહેનારા ધનાઢી

પોતાના મનને પ્રયત્નપૂર્વક ગોપવી રાખે છે, તેમ ધ્યાના-
કર્તાએ ધ્યાનથી ઉત્પન્ન થતાં હોડોત્તર આનંદને અને
અનુભવાતી ધ્યાનાનંદની વિલક્ષણ પ્રતીતિઓને પ્રયત્નપૂર્વક
ગોપવી જોઈએ.

ચિત્તની નિર્મળતા કયાં વિનાતું ધ્યાન કયન માત્ર છે.
અમલ અને બીજાડાનું ધ્યાન, ધ્યાન હોવા છતાં દુધ્યાન ગણાય
છે, તેથી ધ્યાન કરનાર ધ્યાતાએ પ્રયત્નપૂર્વક પોતાના
ચિત્તને નિર્મળ કરવું જોઈએ. કહ્યું છે કે ‘જેણે પોતાના
ચરીર, ઇન્દ્રિયો અને કપાસોને છુટ્યા નથી તથા રાગ-દેવને
જાણ્યા નથી, તેણે છિદ્રવાળી પખાલમાં પાણી ભરવાની
જેમ ધ્યાન કરવાની નિષ્ફળ ચેષ્ટા કરી છે.’

જે મનને વશ કરવાનું કામ મોટા પર્વતને મૂળમાંથી
હોળેલી નાખવા જેવું, અમિતું ભક્ષણ કરવા જેવું, બૂખ્યા
ધિંકની સામે થવા જેવું, મહાસાગરને ભુજાવે વડે તરવા
જેવું, પૃથ્વીને ભાથ ભરવા જેવું, આકાશમાં નિરાલબ્ધ
હોવા જેવું, તરવારની ધાર પર ઉઘાડા પગે ચાલવા જેવું,
અને પ્રબળ વેગથી વાતા વાસુને રોકવા જેવું અતિદુષ્કર
છે, તે કામ પણ પરમાત્મસ્વરૂપને પામેલા પરમેષ્ઠિઓના
ચાન ધ્યાનથી સિદ્ધ થાય છે. માત્ર તેમાં સતત મંડયા
રહેવું જોઈએ. કહ્યું છે કે—

“ઉન્સાદાન્નિશ્વયાદ્ ધૈર્યાત્, સંતોષાત્ સત્ત્વદર્શનાત્ ।
શુનેર્જનપદત્યાગાત્, વડ્મિર્યાગિઃ શસિષ્યતિ ॥૧૥”

મનની ચાર અવસ્થા

સામાન્ય રીતે મનની ચાર અવસ્થા ગણાય છે, અતુલ્ય મે તેનાં નામો (૧) વિક્ષિપ્ત, (૨) યાતાયાત, (૩) શિલ્બ અને (૪) સુલીન છે. તેનું સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ નીચે પ્રમાણે છે:

કેાઈપણ પ્રકારના ધ્યેય વિના જ્યાં ત્યાં પરિભ્રમણ કરતું અસ્થિર મન વિક્ષિપ્ત કહેવાય છે. મનની આ વિક્ષિપ્ત અવસ્થાના કારણે ધ્યાનનો જ્યારે પ્રથમ અભ્યાસ કરવામાં આવે છે. ત્યારે મનમાં અનેક પ્રકારના વિક્ષેપો આગ્યા કરે છે. પરંતુ હિંમત રાખીને વચ્ચે આંતરું પાડ્યા સિવાય દરરોજ અમુક નિશ્ચિત કરેલા સમયે દિવસોના દિવસો સુધી ઉત્સાહભરે આદર અને ણહુમાનપૂર્વક અભ્યાસ ચાલુ રાખવાથી અંતે મનનું વિક્ષિપ્તપણું ચાલ્યું જાય છે.

આ જાતના નિયમિત અભ્યાસ દ્વારા જ દરેક સાધક પોતાના મનને ઉચ્ચ દશામાં લાવવા સમર્થ બને છે.

વિક્ષિપ્ત દશા જોળંગ્યા પછી મનની ણીજી દશા ‘યાતાયાત’ નામની આવે છે. યાતાયાત એટલે જવું અને આવવું. આ અવસ્થામાં ક્ષણ વાર મન ધ્યેયગત વિષયમાં સ્થિર રહે છે અને વળી પાછું ક્ષણ વાર પછી વિકલ્પોવાળું બને છે.

પ્રથમની વિક્ષિપ્ત દશા કરતાં મનની આ યાતાયાત અવસ્થા સારી છે. કારણ કે આ અવસ્થામાં જેટલી વાર અને જેટલો સમય મન ધ્યેયગત વિષયમાં સ્થિર થયું

હોય છે, તેટલી વાર અને તેટલો સમય તે આનંદ સહિત હોય છે.

વિશિષ્ટ અને યાતાયાત આ બે પ્રકારનાં મન પ્રથમ અવસ્થાની હોય છે અને તે વિકલપપૂર્વક બાહ્ય વિષયોને ઇન્દ્રિય કરે છે.

મનની ત્રીજી અવસ્થા ‘ત્રિલ્લપ્ત’ નામની છે. તે અવસ્થામાં મનની ઇચ્છાગત વિષયમાં સ્થિરતા હોવાથી મન સદા આનંદવાળું હોય છે.

મનની ચોથી અવસ્થા ‘સુલીન’ નામની છે, તે અવસ્થામાં મન ઇચ્છાગત વિષયમાં અત્યંત સ્થિર હોય છે અને તેથી પરમાનંદથી સુકૃત હોય છે.

ત્રિલ્લપ્ત અને સુલીન આ બંને પ્રકારનું મન માત્ર ચિત્ત-ગત ઇચ્છાસ્પે રહેલા વિષયોને ઇન્દ્રિય કરે છે, પરંતુ બાહ્ય વિષયોને ઇન્દ્રિય કરતાં નથી. આ બંનેમાં ફક્ત માત્ર જોટલો જ છે કે ત્રીજી અવસ્થા કરતાં ચોથી અવસ્થામાં મન ઇચ્છાગત વિષયોમાં અત્યંત નિશ્ચલ થાય છે અને તેથી આનંદ પણ અતીક્રિક થાય છે.

નિયમ જોવો છે કે મનની ઇચ્છાગત વિષયમાં જોટલી અધિક સ્થિરતા હોય છે તેટલો આનંદ પણ અધિક હોય છે.

આ રીતે વારંવાર ધ્યાન કરવાથી નિરાલંબન ધ્યાન પ્રાપ્ત થાય છે. અને ત્યારપછી અંતે સમસ્ત ભાવની (પરમાત્માની સાથે જોડાણશક્તિની) પ્રાપ્તિ થાય છે.

અશુદ્ધ અવસ્થાનાં દુઃખને અને શુદ્ધ અવસ્થાનાં સુખને ખરેખર જાણતો હોય, તો અશુદ્ધ અવસ્થા ટાળીને શુદ્ધ અવસ્થા મેળવવાનાં ઉપાયમાં પ્રવૃત્તિ કયાં સિવાય રહી શકે જ નહિ. એ ઉપાયનું નામ જ ક્રિયા છે. તથા શુદ્ધ અને અશુદ્ધ અવસ્થાના સ્વરૂપનું સાચું જ્ઞાન તેનું નામ જ જ્ઞાન છે.

આત્માની શક્તિઓનો એક સરળો વિકાસ સાધ્યા વગર ઠાઠપણુ દ્વં પ્રાપ્ત કરી શકાય નહિ. એની શક્તિઓ સુખ્ય જો છે. એક ચેતના અને વીચીં વીચીં. એ બન્ને શક્તિઓ પરસ્પર એવી સંકળાયેલી છે કે એકના વિના બીજાનો વિકાસ અધુરો જ રહી જાય છે, જેથી બન્ને શક્તિઓ સાથે જ આવશ્યક છે. ચેતનાનો વિકાસ એટલે જ્ઞાન મેળવવું અને વીચીંનો વિકાસ એટલે જ્ઞાન પ્રમાણે જીવન ઘડવું. તાત્પર્ય એ છે કે જ્ઞાન એ ચેતનાની વિશુદ્ધિ રૂપ છે અને ક્રિયા એ વીચીંની વિશુદ્ધિ રૂપ છે. જ્યારે ચેતના અને વીચીં એ બન્નેની સંપૂર્ણ વિશુદ્ધિ થાય છે, ત્યારે જ સર્વસંવરૂપ મોક્ષ થાય છે. એ રીતે જ્ઞાન અને ક્રિયા એ બન્નેના સુમેળથી મોક્ષ થાય છે. તે બન્નેમાંથી એકનો પણ નિષેધ કરનાર મોક્ષનો સાધક થઈ શકતો નથી. જ્ઞાન અને ક્રિયા એ બન્ને જીવનના છેડાઓ છે, તે છુટા છુટા હોય ત્યાં સુધી કાર્યસાધક ન બને પણ એ બન્ને છેડાઓ સાથે જોડવાય તો જ દ્વંસાધક બને.

શાસ્ત્રમાં એ મારે અંધપંગુનું એક પ્રસિદ્ધ દર્શાવ છે,

એક ગામમાં આગ લાગવાથી ગામના બીજા બધા માણસો
તો પોતાનો જીવ બચાવવા માટે ભાગી ગયા પણ એક
આધિજો હતો, તે આંખે નહિ દેખવાથી અને એક પાંગજો
હતો, તે દેખાવા છતાં પણ પગ નહિ હોવાથી તે બન્ને
આગનું સ્થાન છોડી શક્યા નહિ અને આગમાં બળીને
મરમીભૂત થઈ ગયા. જો તેઓ પરસ્પર મઠી ગયા હોત
અને આધિજાએ પાંગજાની આંખની અને પાંગજાએ આધિ-
જાના પગની મઠક લીધી હોત તો બન્ને બચી શક્યા હોત.
મા દેશાન્તનો કપનય જો છે કે ક્રિયા વગરનું જ્ઞાન પાંગજું
છે અને જ્ઞાન વિનાની ક્રિયા આધિજી છે. જો બેનો પરસ્પર
સંયોગ ન થાય અર્થાત્ બન્ને પરસ્પર સાપેક્ષ ન બને તો
બન્નેનો નાશ થાય. અર્થાત્ એકલા ક્રિયાવાન કે એકલા
જ્ઞાનવાનનો આ સંસારરૂપી આગમાં નાશ થયા વિના
રહે નહિ.

વસ્તુરિધિતિ આમ હોવા છતાં એકલા જ્ઞાનનો કે
એકલી ક્રિયાનો પક્ષપાત જીવને થાય છે? તેના પણ
કારણો છે અને તે જો છે કે જ્ઞાત્રોમાં જ્ઞાનનો મદિમા
ગાતી વખતે ક્રિયાની તુચ્છતા બતાવી હોય છે અને ક્રિયાનો
મદિમા ગાતી વખતે જ્ઞાનની નિઃસારતા પણ વી હોય છે.
અશુદ્ધ જીવમાં અનાદિની અશુદ્ધતાના કારણે બે દોષો ઘર
રી ગયા હોય છે, એક તો શુભ ક્રિયામાં આજસ અને
અશુભ ક્રિયામાં ઉત્સાહ તથા બીજો દોષ આત્મસ્વરૂપ
અજ્ઞાન અને પરસ્વરૂપમાં આત્મસ્વરૂપનો જામ. આ બે દોષો

જીવમાં જોવા જરૂર ઘાલીને બેઠા હોય છે કે, તે જ્યારે જ્ઞાનનો મહિમા સાંભળે છે, ત્યારે ક્રિયામાં આજસુ જની જાય છે અને જ્યારે ક્રિયાનો મહિમા સાંભળે છે ત્યારે જ્ઞાન પ્રત્યે ઉપેક્ષાવાવવાળો જની જાય છે. જીવનની આવી અશુદ્ધ દશામાં જ્યારે તેને જેવા ઉપદેશનો સંયોગ મળે છે, ત્યારે તે તેવા દોષવાળો જની જાય છે. જોવી દશામાં તેની શુદ્ધિ થવી તો દૂર રહી જાય છે, કિન્તુ અનાદિકાળથી લાગેલા જ્યેષ્ઠ યા જીન દોષની અધિક ને અધિક પુષ્ટિ થવાથી વધારે ને વધારે અશુદ્ધ થતો જાય છે. જ્યારે તેને શુદ્ધ ઉપદેશક શુરુ મળે અને જોમાંથી જ્યેષ્ઠ પશુ દોષ પુષ્ટ ન થઈ જાય. તેવી સાવધાનીપૂર્વક ઉપદેશ આપે, ત્યારે તે જો સચેતન હોય તો જ્ઞાન અને ક્રિયા ઉભયની સાધના કરનારો થાય અને અશુદ્ધિનો નાશ કરી શુદ્ધ દશાને પામી શકે.

જ્ઞાન અને ક્રિયા જો બેના સુમેળથી જ શુક્તિ થાય છે જો વાત સમજવા માટે નીચેના સિદ્ધાંતસારગર્ભિત વાક્યો પણ આત્માર્થી જીવને ખૂબ ઉપયોગી હોવાથી અહીં રજુ કરીએ છીએ.

જેઓ મોક્ષને પામ્યા છે, પામે છે અને પામશે, તે સર્વ શુભશુભો પ્રથમ શુદ્ધ વ્યવહારનું આલંબન લઈને પછી નિશ્ચયના આશ્રય વડે પામ્યા છે. શુદ્ધ વ્યવહાર વિના નિશ્ચયની ઉત્પત્તિ હોતી નથી.

વ્યવહાર રત્નત્રયીથી નિશ્ચય રત્નત્રયી પ્રગટ થાય છે. આ રત્નત્રયી (જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર) વિના કોઈને કોઈપણ

કાળે પોતાના પરમ શુદ્ધ ચિદ્રૂપની પ્રાપ્તિ થતી નથી, એવો સારાનિર્ણયોનો દૃઢ નિશ્ચય છે.

સંયમઆચરણરૂપ ચારિત્ર એ વ્યવહારરૂપ છે અને સ્વરૂપઆચરણરૂપ ચારિત્ર એ નિશ્ચયરૂપ છે. સંયમ-આચરણ ચારિત્ર વિના ઠેવળ સ્વરૂપઆચરણ ચારિત્રની પ્રાપ્તિ થતી નથી. સ્વરૂપઆચરણ ચારિત્ર ઠેવળ અપ્રમત્તાદિ શુદ્ધ કાલેજ હોય છે.

સર્વે નયનો આધ્યક્ષ કરનારા મહાત્માઓ એકાંત નિશ્ચયમાં જેં થાતા નથી, વ્યવહારને તજી દેતા નથી. સાનને સર્વોત્કૃષ્ટ માનીને સ્વીકારે છે પણ કિયાનો અનાદર કરતા નથી, હિંસા-ગંને આદરે છે પણ અપવાદ બૂલી જતા નથી. ભાવમાં તત્પર રહે ॥ પણ દ્રવ્યનું નિમિત્તપણું યાદ રાખે છે, એવી રીતે સાપેક્ષપણે અહર્નિશ વર્તન કરે છે.

નિશ્ચયમાં જ લીન થયેલા મહાત્માઓને જે કિયાઓ અતિ પ્રયોજનવાલી નથી, તેજ કિયાઓ વ્યવહારમાં રહેલાને અતિ શુદ્ધકાદી છે. પાંચમા અને છઠ્ઠા શુદ્ધકાલે વ્યવહારની મુખ્યતા ॥ અને નિશ્ચયની ગૌરવતા છે, બધારે અપ્રમત્ત આદિ સાતમા શુદ્ધસ્થાનકથી નિશ્ચયની મુખ્યતા છે.

વ્યવહારનયને જાણ્યા કે આદર્શો વિના નિશ્ચયનય આદરવાની ઇચ્છા કરવી એ અનુપયોગી છે. શુદ્ધ વ્યવહારમાં પ્રવીણતા પ્રાપ્ત થઈ વિના સાચા નિશ્ચયની કદી પણ પ્રાપ્તિ થતી નથી.

હંમેશાં અસદ્દાર્શનમાં રહેલાઓને વ્યવહાર ક્રિયા ખૂબજ ઉપયોગી છે. વૃત્તિઓમાં રહેલી સ્થૂલ મલિનતાઓને ઉત્તમ વ્યવહારવાળા દાન, દયા, તપ, જપ, વંદન, પૂજન, પ્રતિક્રમણ આદિ ક્રિયાઓથી દૂર કરી શકાય છે, જ્યારે મનમાં રહેલી સૂક્ષ્મ મલિનતાને વિવેકદષ્ટિવાળા વિચારથી વિશુદ્ધ કરી શકાય છે.

ક્રિયામાર્ગમાં પ્રવેશ કરનાર મનુષ્યને પોતાના મન, વચન અને કાયાને વ્રત, તપ, જપ આદિ યમ-નિયમોમાં અહર્નિશ પ્રવર્તાવવા પડે છે અને જ્ઞાનમાર્ગમાં પ્રવેશ કરનાર મનુષ્યને ક્રિયામાર્ગમાં દૃઢતા થયા પછી અહોનિશ આત્મોપયોગમાં તત્પર રહેવું પડે છે.

જે ભૂમિકામાં જે ઘટે નહિ તે જીવ કરે તો તે ભૂમિકાનો રહેજો ત્યાગ થાય છે.

સિદ્ધાંતમાં જ્યાં નિશ્ચયધર્મનું વર્ણન છે, ત્યાં નિશ્ચય-ધર્મનો આદર કરવા માટે છે પણ વ્યવહારધર્મના ખંડન માટે નથી, તેમ વ્યવહારધર્મનું વર્ણન છે ત્યાં વ્યવહાર-ધર્મના આદર માટે છે પણ નિશ્ચયધર્મના ખંડન માટે નથી. વ્યવહાર અને નિશ્ચયની ગૌણતા-મુખ્યતા પ્રત્યેક જીવના અધિકાર પ્રમાણે જાણવી. સાપેક્ષબુદ્ધિએ સર્વ સત્ય છે.

સમાધિયોગ ઉપર ચઢવાની ઈચ્છાવાળા સાધકને બાહ્ય ક્રિયાની જરૂર રહે છે અને યોગરૂપ ગિરિશિખર ઉપર ચઢેલો પુરૂષ દેવળ સમથી શુદ્ધ થાય છે.

૧૨ અને નિર્લક્ષ્ય એ બન્ને નથીને જોઈ-મુખ્ય
 .. મળ્યાં કદતાં વસ્તુનો સમાધાન થાય છે. જે
 વખતે વ્યવહારની મુખ્યતા હોય, તે વખતે નિર્લક્ષ્યની
 જોઈતા હોય અને જે વખતે નિર્લક્ષ્યની મુખ્યતા હોય તે
 વખતે વ્યવહારની જોઈતા હોય. આમ બન્ને નયદષ્ટિઓમાં
 જ્યારે જેની જરૂરીયાત હોય ત્યારે તેનો ઉપયોગ ખીણ દર્શિનો
 તિરસ્કાર ન કરતાં સમભાવની દષ્ટિએ કરવામાં આવે તો
 વસ્તુતત્ત્વનો સમાધાન અનુભવ થાય છે.

સમયજ્ઞાનવાળા, ક્રિયાને વિશે તત્પર, ઉપશમવાળા
 જ્ઞાનાદિ ગુણોવટે ભાવિનાત્મા. અને જેઓ નિતેન્દ્રિય છે
 તેઓ પોતે સંસારસમુદ્રથી તરલા છે અને તેઓ ખીજાને
 પણ તારવાને સમર્થ બને છે.

ક્રિયા સંહિત જોઈતું જ્ઞાન અનર્થક-મીઠાણ રૂપ કામ-
 વાને અસમર્થ છે. માગને જાણનાર પણ અમનક્રિયા
 કયાં સિવાય ઇચ્છિત નગર પહોંચી શકતો નથી.

જેમ દીવો પોતે સ્વપ્નકાચરૂપ છે, તો પણ તેણે પૂરવા
 વિશે ક્રિયાની અપેક્ષા રાખે છે, તેમ પૂર્ણજ્ઞાની પણ અવ-
 સર સ્વભાવરૂપ કામને અવગ્રહ ક્રિયાની અપેક્ષા રાખે છે.

‘આ ક્રિયા તો બાહ્ય ભાવ છે,’ એ રીતે બાહ્ય
 ક્રિયાના ભાવને આગળ કરીને જેઓ વ્યવહારથી ક્રિયાનો
 નેપથ્ય કરે છે, તેઓ મુખમાં ઠાળીઓ નાખ્યા સિવાય
 પુષ્પિને ઇચ્છે છે.

અધિક ગુણવંતોનું બહુમાન, પાપની ભુગુપ્તિ, અતિ-
ચારની આલોચના, વ્રતમાં લાગેલા દોષની ગહી, દેવ-ગુરુની
બક્તિ અને ઉત્તરગુણની શ્રદ્ધા તથા લીધેલા નિયમોને
કંમેશાં સંભારવા, ” આ બધા કારણો વડે શુભ ક્રિયા
અત્યંત ગુણ કરનારી છે, તેનાથી ઉત્પન્ન થયેલા ભાવનો
નાશ થતો નથી અને નહિ ઉત્પન્ન થયેલા ભાવને પણ શુભ
ક્રિયા ઉત્પન્ન કરે છે.

સાથોપશમિક ભાવે વર્તતાં તપ, સંયમ અનુકૂળ જે ક્રિયા
કરાય છે, તે ક્રિયાવડે શુભ ભાવથી પડી ગયેલાને પણ તે
ભાવની ફરીથી વૃદ્ધિ થાય છે. તે હેતુથી ગુણની વૃદ્ધિ કરવા
માટે અથવા ગુણથી પડી ન જવાય તે માટે ક્રિયા કરવી
જરૂરી છે. એક સંયમસ્થાન તો માત્ર કેવલજ્ઞાનીને જ
સ્થિર રહે છે.

ભવ્ય શ્રવણનાનુષ્ઠાનથી નિર્વિકલ્પ સમાધિરૂપ અસંગ
ક્રિયાની યોગ્યતાને પ્રાપ્ત થાય છે અને તે અસંગ ક્રિયા આ
જ્ઞાન અને ક્રિયાની અલોદ ભૂમિકા છે. કારણ કે અસંગ ભાવરૂપ
ક્રિયા શુભ ઉપયોગ અને શુદ્ધ વીર્યોદ્ભાસની સાથે તન્મયતા
મારણ કરે છે. વળી તે સ્વાભાવિક આનંદરૂપ અમૃતરસથી
ભીંજાયેલી છે.

પોતાના શુદ્ધ આત્માને મૂકીને કોઈ સ્થળે, કોઈ કાળે
કે કોઈપણ પ્રકારે શુદ્ધ નિશ્ચયનય બીજાના સ્પર્શ કરતો
નથી; છતાં વ્યવહારનું આલંબન લઈ નિશ્ચયમાં પહોંચે છે.
આમ વ્યવહારના આલંબનને લઈ નિશ્ચય વર્તતો હોવાથી

સુખો પરદ્રવ્યની ઉપાધિથી જનારાં હોવાથી આદિ અને અંતવાળાં છે. પરદ્રવ્યની ઉપાધિ વિના કેવળ આત્મામાંથી ઉપજનારાં આધ્યાત્મિક સુખો છે, તેની આદિ છે પણ અંત નથી.

આજનાં કાળમાં કૌતિક સુખોને મોટી પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્ત થયેલી છે. કૌતિક સુખોની સિદ્ધિનું કારણ વિજ્ઞાન મનાય છે. વિજ્ઞાનની વિવિધ શોધોથી કૌતિક સુખોનાં સાધન વધ્યાં છે અને વધે છે. ઉત્તમ પ્રકારનાં રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ અને ઉત્તમ પ્રકારનાં શબ્દ તેમ જ તે બધાની પ્રાપ્તિ એ આજનાં મોટા ભાગના મનુષ્યોનું ધ્યેય હોય છે. એ ધ્યેયની સિદ્ધિ વિજ્ઞાનથી થતી દેખાય છે, તેથી મનુષ્ય તે તરફ ખેંચાતો જાય છે; પરંતુ તેનું આકર્ષણ તેને સુખનાં ખરા માર્ગે લઈ જવાને બદલે ખોટા માર્ગે લઈ જાય છે.

સુખનો ખરો માર્ગ હિંસા, અસત્ય, ચોરી, અબ્રહ્મચર્ય કે પરિચ્છેદ નથી, કિન્તુ અહિંસા, સત્ય, અચોર્ય, બ્રહ્મચર્ય અને અપરિચ્છેદ છે. સુખ એ અપીડા રૂપ છે. બીજાને પીડા આપવાથી અપીડા રૂપ સુખનાં અધિકારી બની શકાતું નથી. હિંસા, અસત્ય વગેરે બીજાને પીડવાનાં માર્ગ છે, તેથી પાપસ્વરૂપ છે. તેનાથી સુખની આશા રાખવી એ નિરર્થક છે. વિજ્ઞાનથી નિપજનારાં ઉત્તમ પ્રકારનાં રૂપ-રસાદિનો ભોગ કે તેની પ્રાપ્તિ પાપ કયાં વિના થઈ શકતી નથી. પાપનાં માર્ગે સુખની શોધ એ અવળો ધંધો છે. તેથી રૂપ-રસાદિની પ્રાપ્તિ માટે વિજ્ઞાનના માર્ગે આગળ વધનારાં

પાપના માર્ગે જ આગળ વધે છે અને પાપના માર્ગે
આગળ વધનારાં સાચા સુખની પ્રાપ્તિ કરી શકે, એ ત્રિકાળમાં
અશક્ય છે.

શાસ્ત્રકારોની દૃષ્ટિએ ભૌતિક સુખની સિદ્ધિનો આધાર
પણ ધર્મ જ છે અને તે પુણ્યરૂપી ધર્મ છે. આ પુણ્ય
રૂપી ધર્મની સિદ્ધિ માટે શાસ્ત્રકારો 'આદ્ય બાલશરીર' થું
દૃષ્ટાન્ત આપે છે. યુવાન શરીરનું કારણ જેમ બાલશરીર
છે, તેમ બાલશરીરનું કારણ પણ કોઈ હોઈ જોઈએ બાલ-
શરીરનું કારણ જો ગર્ભશરીર મનીએ, તો આદ્ય ગર્ભશરીર
પણ કોઈ મૂળ કારણ હોવું જોઈએ તેવું જ નામ ગર્ભશરીર
છે. શાસ્ત્રકારોની ભાષામાં તેને કામંભુશરીર કહેવાય છે અને
તે શુભાશુભ કર્મનાં પુનરૂપ છે શુભ શરીરનું આદ્ય કારણ
પુણ્યકર્મ છે. અશુભ શરીરનું પ્રથમ કારણ-મૂળ કારણ
પાપકર્મ છે. એકને ધર્મ કહેવાય છે અને બીજાને અધર્મ
કેવાય છે. એ રીતે ભૌતિક શુભ શરીર એ ભૌતિક શુભ
કર્મની ઉપજ છે. જો શરીરની નિપજ કર્મથી છે અને
કર્મ સિવાય અન્ય કોઈ વસ્તુથી તે નથી, તો પછી એ
શરીરને સારા-નરસાં સાધનો અને એ શરીરને સુખ-દુઃખનાં
શુભાશુભ નિમિત્તની ઉત્પત્તિનું આદિમ કારણ પણ કર્મ જ
છે, બીજું કોઈ જ નથી.

જ્યારે સ્થૂત દૃષ્ટિથી આદ્ય-કારણ-મૂળ કારણ નજરે
ચડતું નથી, ત્યારે સંસર્ગમાં આવતાં અન્ય અન્ય નિમિત્તોને
જ તેનાં કારણો તરીકે વર્ણવવામાં આવે છે; પરંતુ શરીર,

શરીરનાં સંબંધીઓ અને શરીરનાં સુખ-દુઃખનાં બાહ્ય હેતુઓનાં મૂળમાં શુભ-અશુભ કર્મ છે. તેને જ શાસ્ત્રકારો ધર્મ અને અધર્મનાં નામથી સંબોધે છે. આ રીતે સારાય જગતમાં, સચરાચર જીવસૃષ્ટિમાં, વિશ્વનાં પ્રાણીમાત્રની વિવિધ અવસ્થાઓમાં આદ્ય અને પ્રથમ શુભ ગ્રેરક હેતુ જો કોઈ હોય, તો તે ધર્મ જ છે; અને તે ધર્મના પ્રભાવે જ સઘળી ઈષ્ટ વસ્તુઓની પ્રાપ્તિ છે. શાસ્ત્રકારોની દૃષ્ટિએ ઉત્તમ પ્રકારનાં રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ અને શબ્દ, તે બધાંની ઉત્પત્તિ પ્રાપ્તિ અને વૃદ્ધિ આદિનો મૂળ આધાર પુણ્યકર્મરૂપી ધર્મ જ છે.

વિજ્ઞાનની શોધો અને તેથી પ્રાપ્ત થતાં શબ્દ-રૂપાદિ પુદ્ગલોનાં પણ ભૌતિક સુખોની સિદ્ધિનો આદિમ આધાર પણ ધર્મ જ છે. પરંતુ તે ધર્મ સ્થૂણ દૃષ્ટિએ અગોચર છે. ધર્મને સાક્ષાત્ જોવા અને જાણવા માટે જ્ઞાનચક્ષુ વિરલ વ્યક્તિઓને જ પ્રાપ્ત થાય છે. ધર્મ એ સુખનાં કારણનું કારણ છે, કારણને સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિ જોઈ શકે છે. કારણનાં કારણને જોવા માટે સૂક્ષ્મતર અને સૂક્ષ્મતમ ચક્ષુની જરૂર પડે છે. તે બધાને મુલમ નથી. તે ચક્ષુની પ્રાપ્તિ માટે તત્ત્વની ખરી જિજ્ઞાસા હોવી જોઈએ તત્ત્વજિજ્ઞાસુ શાસ્ત્રાભ્યાસ વડે તે ચક્ષુને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. શાસ્ત્ર એ સર્વેશ વચનરૂપ છે. ધર્મને પ્રત્યક્ષ કરવામાં સહાયક બીજું ચક્ષુ એ કેવળ-જ્ઞાનરૂપી ચક્ષુ છે. કેવળજ્ઞાનરૂપી ચક્ષુ અને શ્રુતજ્ઞાનરૂપી ચક્ષુ વડે કારણના કારણને જાણી શકાય છે, દેખી શકાય છે. શાસ્ત્રચક્ષુ કહે છે કે-વિજ્ઞાન અને તેની શોધોથી મળતાં

ચંદ્રાદિ વિષયોનાં સુખો, એ પાપવૃદ્ધિનાં હેતુબૂત હોવાથી, પાપાનુબંધી પુણ્યરૂપ (જેનો ભોગવટો નવાં પાપ બંધાવે, તે પાપાનુબંધી પુણ્ય) ધર્મનું કૃત્ય હોવાથી ત્યાજ્ય છે.

જે કૌતિક સુખોની ઉત્પત્તિમા પાપ નથી, દક્ષણમાં કલેશ નથી, વર્તમાનમાં દુઃખ નથી, ભવિષ્યમાં દુર્ગતિ નથી, અનાયાસે જે સિદ્ધ થાય છે, અનીતિપૂર્વકનાં ભોગોમાં જેનો દુઃખ નથી તથા ધર્મોત્તતિ અને ધર્મવૃદ્ધિમાં જ જેનો સદુપયોગ છે, એવાં સુખોની પ્રાપ્તિ પુણ્યાનુબંધી પુણ્યરૂપી ધર્મનાં સંબંધથી છે. તે ઉત્તરોત્તર શુભ ગતિની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તબૂત બનીને જીવને અંતે અપવર્ગના અવ્યા-
બાધ સુખોની પ્રાપ્તિ કરાવે છે. તેનું જ નામ નિઃશ્વેદસ છે. નિઃશ્વેદસનાં સુખ એ નિરુપાધિક છે અર્થાત્ પરદ્રવ્યનાં સંયોગ વિના જ થાય છે. એ સુખોનો આધાર કેવળ આત્મા જ છે. આત્માના સ્વરૂપમાંથી ઉત્પન્ન થતાં સુખો એ જ પરમાર્થ સુખો છે તેની પ્રાપ્તિનો આધાર નિર્જંશ-
લક્ષી ધર્મ છે. એ રીતે શુભાશુભ કર્મના ક્ષયથી મળતાં અવ્યાબાધ સુખો એ નિર્જંશ અથવા અનાશ્વરૂપ ધર્મની પેઠાય છે. અધર્મથી નિપજતાં દુઃખને દૂર કરવાનો ઉપાય સર્વત્રોક્ત ઉભય પ્રકારનો શુભાશ્વરૂપ કે અનાશ્વરૂપ નિર્જંશલક્ષી ધર્મ છે.

બહાર આવવા માટે જેમ નિર્માણ મૂળની અપેક્ષા છે, તેમ ઔદાર્ય-દાક્ષિણ્યાદિ ગુણોને બહાર આવવા માટે તેના વૃક્ષની કે તે વૃક્ષના અખંડિત મૂળની આવશ્યકતા છે; અને તે મૂળનું જ નામ નિર્માણ ધર્મ છે.

આત્મામાં રહેલો તે ધર્મ વર્તમાનકાળે ઉદારતાદિ ગુણોરૂપી અંકુરાદિ દ્વારા પ્રગટ થાય છે અને આગામી કાળે સુર-નરની સંપત્તિરૂપી પુષ્પો અને સિદ્ધિના અનંતા સુગો રૂપી ફળો રૂપે પ્રગટ થાય છે. જે આત્મામાં ઉદારતાદિ ગુણો હજી પ્રગટયા નથી તે આત્મા બહારથી ધર્મની આરાધના કે સાધના કરતો હોય, તો પણ અંદરથી ધર્મને પામેલો જ છે-એવો નિશ્ચય કરી શકાતો નથી.

ધર્મવૃક્ષનો પ્રથમ અંકુરો ઔદાર્ય છે. દાન નહિ પણ ઔદાર્ય, દાન અને ઔદાર્યમાં ભેદ છે. સામાને જરૂર છે અને અપાય છે-એ દાન છે અને પોતાને-દાતાને દાન કરવાની જરૂર છે અને અપાય છે-એ ઔદાર્ય છે. જે દાન અપાય છે શક્તિ મુજબ, પણ આપવાની ભાવના છે સર્વસ્વની, તે દાન ઔદાર્ય ગુણથી ભરપૂર છે. જે દાન શક્તિ મુજબ પણ અપાતું નથી, એટલું જ નહિ પણ આપવાની પાછળ લેનારની જરૂરીઆતને જ આગળ કરવામાં આવેલી હોય છે, તે દાન ઔદાર્યની ખામીવાળું છે. ઉદાર આત્મા દાન લેનારની જરૂરીઆતને જેટલી અગત્યતા આપે છે, તેથી દેઈ ગુણી અધિક અગત્યતા પોતાને આપવાની માને છે. દાન નહિ દેવાથી સામાનું કાર્ય બગડી જવાનો વાચ તેને

તેટલો લાગતો નથી, કે જેટલો ભય જ્ઞાન નહિ આપવાથી
 ચોતાઈ બગડી જવાનો તેને લાગે છે. અથવા આપીને કેટલું
 આપ્યું. તે ગણાવવાની વૃત્તિ કરતાં કેટલું નથી આપ્યું તે
 ગણાવવાની વૃત્તિ તેના હૃદયમાં સદા રમતી હોય છે, જે
 ઔદાય'નું લક્ષણ છે અને જે જાતિનું ઔદાય' એ ધર્મ-
 રૂપી વૃક્ષનો પ્રથમ અંકુર છે ધર્મ આત્મામાં પરિણામ
 પામી છે કે નહિ ?-તે જાણવાનું એ પ્રથમ લક્ષણ છે ।

ધર્મસિદ્ધિનું બીજું લક્ષણ શક્તિવ્ય છે કેાઈની પણ
 પ્રેરણા વિના ચતુ' જ્ઞાન, જે ઔદાય' ગણાય છે અને કેાઈની
 પણ પ્રેરણા કે ધાચના બાદ થનારું કામ', જે શક્તિવ્ય છે.

કેાઈની પણ માગણીને છતી શક્તિએ નકારતાં સંકેત
 થવો, જે શક્તિવ્ય છે શક્તિવ્ય વિનાઈ' ઔદાય' એ સુવાસ
 વિનાના પુષ્પ જેવું છે કે સર વિનાના ફૂલ જેવું છે. જેમ
 મુંદર પણ પુષ્પ એ સુવાસ વિનાઈ' હોય તો તેને કેાઈ
 સેવનું નથી કે જળથી ભરપૂર પણ ફૂલ એ સર વિનાનો
 હોય તો અંતે મુકાઈ ભય છે. તેમ ધાચનાનો ભંગ ન
 કરવા ફૂલ શક્તિવ્ય સફળ જોનામાં પ્રગટેલો નથી, તે
 આત્મા ઉદાર હોય તો પણ તેની ઉદારતા સદાકાળ ટકતી
 નથી કે અર્થાં આત્માઓને તે સદાકાળ મેળવ જનતો નથી.

ધર્મસિદ્ધિનું ત્રીજું લક્ષણ પાપજીવન છે. પાપ
 પ્રત્યે જેને જીવન નથી. તેના ઔદાય' કે શક્તિવ્યનો
 ઉડેપયોગ થવાનો પૂરેપૂરો સંભવ છે. પાપ એ વિપત્તિ

છે અને પુણ્ય જો અમૃતતુલ્ય છે. જો રીતે પાપ-પુણ્યનો ભેદ જેના અંતરમાં થયો નથી, જો આત્માનું ઔદાર્ય અને દાક્ષિણ્ય સ્વપરના ફાયદા માટે થવાને બદલે કેટલીક વાર નુકશાનને માટે થવાનો વધારે સંભવ છે. જો કારણે ધર્મી આત્માના અંતઃકરણમાં ચોથું લક્ષણ નિર્મળ બોધ પણ છે. જેથી જો પાપ-પુણ્યનો ભેદ સમજી શકે છે અને પાપનો પરિહાર તથા પુણ્યનો સ્વીકાર કરવાના કાર્યમાં સદા સાવધાન રહી શકે છે. જેના પ્રભાવે એનું ઔદાર્ય કે દાક્ષિણ્ય પાપના માર્ગે ઘસડાઈ જતું બચે છે.

ધર્મનું ચોથું લક્ષણ નિર્મળ બોધ છે, તેથી તેના કારણે આત્મામાં સદા પાપની જુગુપ્સા જાગતી રહે છે અને તેનાથી જ પુણ્યની પ્રશંસા પણ તેના આત્મામાં સદા જાળ રમતી હોય છે. વળી તેના જ કારણે તેના ઔદાર્ય-દાક્ષિણ્યાદિ સદ્ગુણો અને તેનો સદુપયોગ પણ વધતો જ રહે છે અને પરિણામે તે આત્મા આ લોકમાં યશ-શ્રીર્તિનો અને પરલોકમાં સદ્ગતિનો બાગી થઈ શકે છે.

ધર્મનો પ્રભાવ

૧૨ પ્રકારના આરિત્રધર્મના પ્રભાવથી સુધં-ચંદ્ર વિન્ધ ઉપર ઉપકાર કરવા દરરોજ હૃદય પામે છે. વરસાદ સમયસર વરસે છે, સમુદ્ર મયોદા ઊઠતો નથી, સિંહ વાદ, વાવાઝોડા, હાવાનળ સંહાર કરતા નથી, પૃથ્વી આધાર વિના ટકી રહે છે. એ વગેરે સર્વ નિધમિતપણે વિશ્વમાં વ્યવસ્થિત રીતે ચાલુ રહ્યું છે, તે સર્વ ધર્મનો પ્રભાવ છે. યાજ્ઞકાર મહર્ષિએ ધર્મભાવના નામની વાદળી ભાવનામાં ધર્મનો પ્રભાવ એ રીતે વર્ણવે છે.

‘ધન્મદયાણં’-એ પદની ટીકા કરતાં ૫૦ શ્રી હરિભદ્ર-સુરિ ૫૦ લલિત વિરતના નામના મન્થરત્નમાં ક્ષરમાવે ૩૬-

‘સામાયિકાદિગતવિશુદ્ધક્રિયાઽભિવ્યક્ત્યસકલસત્ત્વદિવાશયા-
મૃતલક્ષણત્વપરિણામ એવ સાધુધર્મઃ ।’

અર્થ-‘સામાયિકાદિની વિશુદ્ધ ક્રિયાથી અભિવ્યક્ત થતો સકલ પ્રાણીઓના હિતના આશયરૂપ અમૃત લક્ષણ સ્વપરિણામ એ જ સાધુધર્મ છે.’

આને સર્વવિરતિ આરિત્રધર્મ કહે છે. ધર્મ એટલે જ આરિત્રધર્મ. એ સાધુધર્મને પ્રાપ્ત કરવાનો પરિણામ એ

તમામ પદાર્થોને નિયમમાં રાખવાની તાકાત છે. એ ભાવ
 ધર્મને ટકાવવા માટે, પેદા કરવા માટે કે વધારવા માટે
 જેટલા જેટલા માર્ગો છે, તે બધા પણ કારણમાં કાર્યના
 ઉપચારથી ધર્મ છે. ભાવધર્મના કારણ રૂપ ધર્મ એ દ્રવ્યધર્મ
 છે. એક પ્રભુની આજ્ઞાના ભાવપાલન રૂપ છે અને બીજો
 પ્રભુની આજ્ઞાના દ્રવ્યપાલન સ્વરૂપ છે. ભાવ અને દ્રવ્ય
 ઉભય પ્રકારે પ્રભુની આજ્ઞાનું પાલન અને તે પાલન ઉપરનું
 બહુમાન, એને અનુક્રમે ભોધિ અને તેનું બીજ કહેવાય
 છે. એવી ભોધિ અને એનું બીજ પ્રાપ્ત કરી, જગતના
 આત્માઓ ત્રણેય કાળમાં સુખી થાઓ, સુખી થાઓ, સુખી
 થાઓ, -એ ભાવના નિરંતર કર્તવ્ય છે. એથી ભવવિરાગ
 અને મોક્ષાભિલાષ દૃઢ થવા સાથે શ્રી જિનેશ્વરદેવના શાસ
 નનો સાચો પ્રભાવ જગતમાં વિસ્તાર પામે છે.

સામાયિક ધર્મ

શમ-દેવતાં અભાવરૂપ આત્માનાં મધ્યસ્થ પરિણામ
અને તે જમતે થતો જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રરૂપ શુદ્ધોનો
આત્માને જે લાભ, તેને આશ્રય કરી જતો સામાયિક ધર્મ
હે છે.

“ સમાનો મોક્ષવર્તિમમાનસામયોનો જ્ઞાનદર્શનચારિત્રાણામાયઃ
-હામઃ સમાયઃ, સમાય એવ સામાયિકમ્ । ”

સમ જોડે મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવા માટે સમાન સામય-
વાદો, આત્માનાં જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર રૂપ શુદ્ધો, તેનો લાભ
જોડે સામાયિક. જે પરિણામને ધારણ કરવાથી આત્મા
સમવૃત્તિવાળો બને, શમ-દેવ સંહિત થાય, સર્વ પ્રાણીઓને
પોતાનાં આત્માની જેમ જુએ, તે સામાયિકનો પરિણામ
છે. સામાયિક એ સર્વ મૂળ શુદ્ધોનાં આધારભૂત છે, જર્વ
સાવધ વ્યાપારોનાં ત્યાગરૂપ છે. કહ્યું છે કે—

મામાયિકં ગુણાનામાધારઃ, ચચિવ મર્વમાવાનામ્ ।

નદિ સામાયિકીનાધરણાદિગુણાન્નિવૃત્તા એન ॥૧॥

નમ્માત્રગાદ મગત્વાન, મામાયિકમેવ નિરુપમોવાયમ્ ।

નારીરમાનસાનેક-દુઃસનાદસ્ય મોક્ષસ્ય ॥ ૨ ॥

અર્થ-આકાશ જેમ સર્વ પદાર્થોનો આધાર છે, તેમ સામાયિક સર્વ ગુણોનો આધાર છે. સામાયિકથી રહિત એવા જીવોને ચારિત્રાદિ ગુણો પ્રાપ્ત થઈ શકતા નથી. તે કારણે શારીરિક અને માનસિક અનેક દુઃખોનાં નાશ રૂપ મોક્ષનો નિરુપમ ઉપાય ભગવાને એક સામાયિકને જ કહ્યો છે.

જીવ જ્યારે સમપરિણામવાળો બને છે. ત્યારે પ્રતિ-ક્ષણ નવા નવા જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રનાં પર્વાયોને પામે છે. જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રનાં આ પર્વાયો સંકલેશનાં વિચ્છેદક અને નિરુપમ સુખનાં હેતુ છે. તેથી તેને શાસ્ત્રોમાં ચિન્તામણિ, કલ્પતરુ અને કામધેનુથી પણ અધિક પ્રભાવ-શાળી કહ્યાં છે. અચિન્ત્ય પ્રભાવશાળી આ સામાયિકના પરિણામની પ્રાપ્તિ જીવને સર્વ સાવધ યોગોનો ત્યાગ કરવાથી અને નિરવધ યોગોનું સેવન કરવાથી થાય છે. વસ્તુતઃ સર્વ જીવો સાથે મૈત્રી આદિ પ્રશસ્ત ભાવોને ધારણ કરવાં, એ જ સામાયિક છે. પરંતુ આ ભાવોને જીવનમાં સક્રિય રૂપ આપવા માટે સર્વ સાવધ યોગોનાં ત્યાગની અને નિરવધ યોગોનાં સેવનની પ્રતિજ્ઞા લેવી પડે છે. એ પ્રતિજ્ઞાનાં ગ્રહણ અને આસેવનને સામાયિક વ્રત કહેવામાં આવે છે. આ સામાયિક વ્રતનું જ બીજું નામ અહિંસાધર્મ છે.

અહિંસાધર્મમાં આત્મીપરમ્યની દૃષ્ટિ છે અને એ જ દૃષ્ટિ સામાયિક વ્રતમાં છે. જીવનમાં અહિંસાનો પરિપૂર્ણ

અમલ કરવા માટે સામાયિક મતની પ્રતિજ્ઞા અનિવાર્ય છે. સામાયિકનો સીધો અર્થ સમજા છે,

આત્મનઃ પ્રતિકૂલ્યનિ પરેષા ન સમાચરેત્ ।-પોતાને પ્રતિકૂલ વસ્તુઓ ધીમંત્રો પ્રત્યે ન આચરવી એ ધર્મનો સાર છે. સર્વ જીવો જીવવાને હચ્છે છે, કોઈ મરવાને હચ્છતું નથી તું પણ જીવવાને હચ્છે છે, મરવાને હચ્છતો નથી : માટે તારે કોઈ પણ પ્રાણીની હિંસા ન કરવી કે ન હરાવવી-એ તારો ધર્મ છે જેઓને ધર્મની જરૂર છે, તેઓએ જીવનમાં અહિંસાને સ્થાન આપવું જ જોઈએ, અને કોઈપણ જીવની યોદ્ધા પણ હિંસા ને પોતાના પ્રમાદથી યાચ, તો તેને અધર્મનું કારણ માનવું જોઈએ. આવી વિશુદ્ધ અહિંસાને શિદ્ધ કરવા માટે પ્રતિજ્ઞા પણ આકરી જોઈએ અને તેના પાલન માટેના નિયમો પણ હક જોઈએ.

અહિંસા એ ધર્મ છે તથા તેની સિદ્ધિ માટે સત્યાદિ મતો અને ધર્મશાસ્ત્રોદિ નિયમોનો ઉપદેશ જોઈ-વત્તે અંશે સર્વ ધર્મોમાં અપાયેલો છે. સામાયિકની પ્રતિજ્ઞામાં તે ઉપદેશને પૂર્ણતાએ પહોંચાડવામાં આવ્યો છે. કહ્યું છે કે-

“ નિરવશમિદં જ્ઞેયં, ઇદાન્તેનૈવ સદ્વતઃ ।

કુરુશ્ચાશયરૂપત્વાત્, સર્વદોગવિશુદ્ધિતઃ ॥ ૧ ॥ ”

અર્થ-કુશલાશયરૂપ હોવાથી અને સર્વ યોગોની વિશુદ્ધિરૂપ હોવાથી, આ સામાયિકનો પરિણામ તાત્ત્વિક અને જોશાન્ત નિરવશ છે,

જેવો વિચાર તેવો જ આચાર અને જેવો આચાર તેવો જ વિચાર-એ તાત્ત્વિક પરિણામ છે. સામાયિકમાં સર્વ જીવો સાથે મૈત્રીભાવ છે અને તેવું જ અહિંસાશુક્ત આચરણ પણ છે, તેથી તે એકાન્ત નિરવદ્ય છે. એ કારણે સામાયિકની પ્રતિજ્ઞા અંગીકાર કરનારથી પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ અને વનસ્પતિ જેવા સૂક્ષ્મ જીવોની હિંસા પણ થઈ શકતી નથી અને તે હિંસાથી બચવા માટે ખાવા, પીવા, ઘેસવા, ઉઠવા, બોલવા, ચાલવા, સુવા અને જાગવા જેવી ક્રિયા કરતી વખતે પણ ધણું સંભાળવાયું જીવન જીવવું પડે છે. એનું જ નામ સક્રિય અહિંસા અને આત્મી-પમ્ય દંદિત્વ સક્રિય પાલન છે.

સામાયિકની પ્રતિજ્ઞાના અર્થથી પ્રરૂપક શ્રી તીર્થંકરદેવો છે અને સૂત્રથી રચના કરનારા શ્રી ગણધર ભગવંતો છે.

સામ, સમ અને સમ્મ-એ ત્રણ સામાયિકનાં પર્યાય શબ્દો છે. સામ એટલે મધુર પરિણામ-સર્વ જીવો સાથે મૈત્રીનાં પરિણામ. સમ એટલે ત્રાજવા જેવા સમાન પરિણામ-સર્વ સંયોગો અને વિયોગો પ્રત્યે સરખા પરિણામ. સમ્મ એટલે ખીર-ખાંડની જેમ પરસ્પર મળી જવાનાં પરિણામ-જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રની એકતાનો પરિણામ. ચારિત્રરૂપ ખીરની સાથે જ્ઞાન-દર્શનરૂપી ખાંડ અને સાકરનું એકત્ર મળી જવું, તે સમ્મ પરિણામ છે. દૃઢમાં સામાયિક એ સર્વ પાપવ્યાપારોનાં ત્યાગની અને નિષ્પાપ વ્યાપારોનાં નની પ્રતિજ્ઞારૂપ છે. તેથી તેમાં સર્વ જીવોની મૈત્રી,

સર્વ સંધિઓમાં માધ્યસ્થ અને સર્વ સફળોનાં પાલન પ્રત્યેનો ઉત્સાહ જોઈને પ્રચરત અધ્યવસાયો રહેલાં છે

સામાયિકનાં મુખ્યત્વે ચાર પ્રકારો છે. મુત સામાયિક, સમ્પત્ત સામાયિક, દેશવિરતિ સામાયિક અને સર્વવિરતિ સામાયિક.

મુત સામાયિક અમુક સમય મુખી શાસ્ત્રપાઠ ભણવાનાં નિયમરૂપ છે. સમ્પત્ત સામાયિક ધર્મશાસ્ત્રની મુદ્દિરૂપ છે. દેશવિરતિ સામાયિક ભે વડી પ્રમાણ સાવધ વ્યાપારનાં ત્યાગનાં નિયમરૂપ છે. સર્વવિરતિ સામાયિક જીવનપથ ત નિયમ વ્યાપારનાં પાલનની પ્રતિજ્ઞારૂપ છે

બીજી રીતે મુત સામાયિક શાસ્ત્રાભ્યાસ વડે ઘટ્ટ શકે છે. સમ્પત્ત સામાયિક, શમ, સંવેગ, નિવેદ, અતુક પા અને આસ્તિક્ય આદિ ગુણોનાં આસેવન વડે ઘટ્ટ શકે છે. દેશવિરતિ સામાયિક સ્વૈચ્છિક ઠિંસા, સ્વૈચ્છિક અસત્ય, સ્વૈચ્છિક યોદ્ધા જેવે પાપવ્યાપારોને તજવા વડે ઘટ્ટ શકે છે. સર્વ-વિરતિ સામાયિક ઠિંસાદિક પાપપ્રવૃત્તિઓને સર્વથા ત્યાગ કરવા વડે ઘટ્ટ શકે છે.

સામાયિકને આવકનાં બાર જતોમાંત્રું નવમું જત પછી મળું છે. તેને શિક્ષામન કહેવાય છે. શિક્ષા એટલે અભ્યાસ-આત્માની નિર્મળતાને અભ્યાસ, પાપભારથી દલકા થવાનો અભ્યાસ અને જીવ માત્ર પ્રત્યે સમતાભાવ ઠેળવવાનો અભ્યાસ.

આ જતનો વારંવાર અભ્યાસ થવાથી આત્મા સર્વ-

સામાયિક અને નમસ્કાર

સામાયિક એટલે સર્વ જીવો આત્મતુલ્ય છે. એ સાધનાનો અભ્યાસ. નવકાર એટલે પોતાનો આત્મા પરમાત્મતુલ્ય છે, એની સાધનાનો અભ્યાસ. જીવનમાં સામાયિક અને રમરણ-ધ્યાનમાં નવકાર. સામાયિક એ જીવનમાં જીવવાનો અભ્યાસ છે. સામાયિકરૂપ પ્રત્યક્ષ જીવનનાં અભ્યાસ વડે નવકારથી ફલિત થતા પરોક્ષ મોક્ષસુખની પ્રાપ્તિ થાય છે. એ રીતે 'કરેમિ ભંતે'ના 'ક'કાર અને 'નવકારમંત્ર'નો 'ન'કાર પ્રાપ્ત થવો એ પરમ પુણ્યોદય છે. કરેમિભંતે એ દ્વાદશાંગીનો સંક્ષેપ છે. નવકાર એ દ્વાદશાંગીનો સાર છે. સાર એટલે રૂણસંક્ષેપ, એટલે ટૂંકો અર્થ-કાર્યક્રમ. સામાયિકના ટૂંકો અર્થ કાર્યક્રમ વડે-તેની સાચી સાધના વડે શ્રી પરમેષ્ઠિપદની પ્રાપ્તિ થાય છે. શ્રી અરિહંત પ્રથમ પરમેષ્ઠિરૂપ હોવા છતાં શ્રી પંચપરમેષ્ઠિમય છે. અરિહંતના ધ્યાનથી શ્રી પંચપરમેષ્ઠિનું ધ્યાન થાય છે અને શ્રી પંચપરમેષ્ઠિના ધ્યાનથી શ્રી અરિહંતનું ધ્યાન થાય છે. સામાયિક એ પરમેષ્ઠિ થવાની સાધના છે. નવકાર એ સાધનાના પરિણામે મળનારી પદવીનો દ્યોતક છે. વકાર એ નિશ્ચય રત્નત્રયીનું પ્રતીક છે. સામાયિક એ

વ્યવહાર રત્નત્રયીનું પ્રતીક છે. નિશ્ચય એ ફળ છે. વ્યવહાર એ સાધન છે.

“ નિશ્ચયદર્શિ હૃદય ધરીષ્ઠ, પાળે જે વ્યવહાર;
પુણ્યવંત તે પામશેષ, સવસમુદનો પાર. ”

(૧. શી યશોવિજયજી મ.

વ્યવહારનું પાલન એ નિશ્ચયનું સાધન છે નિશ્ચયધ્યાન વ્યવહારનું વિશેષક છે. નવકારને લક્ષ્યમાં રાખી સામાયિકનું આચરણ કરનાર નિયમા મુક્તિસુખને પ્રાપ્ત કરે છે. સામાયિકનો વ્યવહાર શુભ હોવાથી પુણ્યનો ઉત્પત્તિ છે. નવકારનું ધ્યાન લક્ષ્યને યોગ્યભાવનાર હોવાથી વ્યવહારને સુધારનાર છે. ‘ શિવમત્તુ સર્વજગતઃ ’ એ સામાયિકનો પરિણામ છે. ‘ જમો અરિહંતાગં ’ એ નિશ્ચયનું લક્ષ્ય છે. વેદના મહાવાક્યની જેમ એ ચોઠ પૂર્વ અને દ્વિતીય શાંતિનું મહાવાક્ય છે. વેદ, વેદાંગ, ન્યાય, મીમાંસા, ધર્મશાસ્ત્ર અને પુરાણોનું તાત્પર્ય છવ્વેક છે દ્વાદશાંગી રહસ્ય પરમેષ્ઠિ નમસ્કાર અને એ દ્વાદશ શુદ્ધાત્મસ્વરૂપ પરિણામન છે.

નમસ્કાર એ અનુમોદન સ્વરૂપ છે. અનુમોદન પ્રમોદ-એ એ પદોય ગ્રંથો છે. ‘ જનુ પચાન્ત મોદનં, પ્રવેશ મોદનં. ’ ‘ શુભ ભોધને પહેલાં કે પછી જુદા ધર્મ-ઉત્કૃષ્ટ પદો રાજ ધર્મ, તે અનુમોદન અને પ્રમોદ છે. ’ નમસ્કાર તે સુચક છે. જે હૃદયમાં અનુમોદના કે પ્રમોદ ન હોય, જે

અને અંતરાયકર્મને જલદીથી ખપાવવાના ઉપાયને પૂછે છે. તે વખતે મુનિ સમવસરણુમાં રહેલા ચતુર્મુખ ભગવંતદ્વં ધ્યાન બતાવે છે. કેવળ અંતરાયજ નહીં કિન્તુ સર્વ કર્મ-વૃક્ષોને મૂળથી ઉખેડી નાખવા માટે આ ધ્યાન પ્રચંડ વાયુ સમાન છે, એમ મુનિ દેવપ્રસાદને સમજાવે છે.

મુનિએ દેવપ્રસાદને કહેલી ધ્યાનવિધિ આ રીતે છે.

શુચિ શરીર અને માનસિક પ્રસન્નતાથી યુક્ત ધ્યાતા પવિત્ર સ્થાનમાં—

૧ સુખપૂર્વક પૂર્વાભિમુખ કે ઉત્તરાભિમુખ બેસે.

૨ સમુચિત પદ્યંકાસન વગેરે આસન દ્વારા શરીર સ્થિર કરે.

૩ ધ્યાનમાં ઉપયોગી નહીં એવા મન, વચન અને કાયાના યોગોનો નિરોધ કરે.

૪ નેત્ર નિમીલિત (બંધ) રાખે અથવા નાસાગ્ર દષ્ટિ કરે.

૫ ઉચ્છ્વાસ અને નિશ્વાસને મંદ કરે.

૬ પોતે પૂર્વે કરેલી પાપોની મહાં કરે.

૭ સર્વ પ્રાણીઓને ખમાવે.

૮ પ્રમાદને દૂર કરે.

૯ શ્રી જિનેશ્વર ભગવંતના ધ્યાન માટે એકાગ્ર ચિત્ત-બાળો ધાપ.

૧૦ શ્રી ગણધર ભગવંતોદ્વં સ્મરણ કરે.

૧૧ શ્રી સદ્ગુરુઓનું સ્મરણ કરે.

તે પછી આ રીતે ચિંતન કરે:—

૧ સમવસરજી મારેની ભૂમિ વાયુકુમાર દેવતાઓ દુહ કરે છે.

૨ તે ભૂમિને ઐશકુમાર દેવતાઓ ઉત્તમ સુમધી પાણી વડે સીંચે છે.

૩ તે ભૂમિમાં ઋતુ દેવતાઓ દીવ્ય સુધી પુષ્પો વર-સાવે છે.

૪ વૈભાનિક દેવતાઓ ત્યાં મણિઓનો પહેલો પ્રાકાર (મહ) બનાવે છે.

૫ નૈઋતિક દેવતાઓ સોનાનો જીભે ગદ બનાવે છે.

૬ સવનપતિ દેવતાઓ રૂપાનો ત્રીભે ગદ બનાવે છે.

૭ મધ્યભાગમાં દેવતાઓ અસોરવૃક્ષ, પાકપીંડધી કુળ ચાર સિંહાસન, ત્રણ છત્ર વગેરેની રચના કરે છે.

૮ દેવતાઓ સમવસરજીમાં તોરણો, વાપીઓ, પતાકાઓ પ્રમોદન વગેરેની રચના કરે છે.

તે પછી દેવાભિદેવ શ્રી જિનેન્દ્ર પરમાત્માનું આ રીતે ધ્યાન કરે:—

૧ ભગવંત બ્યંતર દેવતાઓએ રચેલાં સુવર્ણ કમળોની ઠલિંઠામાં પત્ર મૂકતાં મૂકતાં પધારી રહ્યા છે.

૨ દેવતાઓ ભગવંતને ચામર વીંઝી રહ્યા છે. અને ‘જપ જપ’ શબ્દની ઘોષણા કરી રહ્યા છે.

૨૩ હિમ, હાર કે ગાયના દૂધ જેવા નિર્મળ.

૨૪ કર્મસમૂહોનો નાશ કરનારા.

આ પ્રમાણે નિશ્ચલ ચિત્તથી ધ્યાન ત્યાં સુધી કરવું કે જ્યાં સુધી પરમાત્મા જાણે સાક્ષાત્ સાથે હોય તેવા ભાસે, તે પછી—

૧ ઘૂંટણુ ભૂમિ પર રાખી અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમેલા શીર્ષવડે પરમાત્માના ચરણયુગલનો સ્પર્શ કરવો અને પોતાનો આત્મા પરમાત્માના અરણે છે એમ ભાવવું.

૨ વાસક્ષેપ આદિથી સામે ભાસતા પરમાત્માની ભાવનાથી સર્વોંગ પૂર્ણ કરવી— પોતે વાસક્ષેપ વગેરેથી જાણે પૂર્ણ કરતા હોય, તેમ ભાવવું.

૩ ચૈત્યવંદન કરવું.

બાધિલાભ આદિ માટે પ્રાર્થના કરીને ધ્યાન સમાપ્ત કરવું.

આ રીતે ધ્યાનની પ્રક્રિયા બતાવીને મુનિ દેવપ્રસાદને કહે છે કે—

આ પ્રમાણે નિત્ય ધ્યાનાભ્યાસ કરવાથી એકાગ્ર ચિત્ત-વાળા તે આપકને—

૧ ભગવંતના રૂપ વગેરે તથા તેમના ગુણોનું અનુભવ-પૂર્ણ જ્ઞાન થાય છે.

૨ સંવેગની વૃદ્ધિ વડે કર્મક્ષય થાય છે.

૩ કુદ્ર જનો કશું જ બગાડી શકતા નથી.

૪ વચનસિદ્ધિ મળે છે.

૫ રોગો નાશ પામે છે.

૬ ધનને ઉપાજન કરવાના ઉપાયો અત્યંત સફળ થાય છે.

૭ સૌભાગ્ય વજેરેની પ્રાપ્તિ થાય છે.

૮ મનુષ્યો અને દેવતાઓનાં ઉત્તમ ગુણો તથા પ્રાપ્તિ મુખ અતુલ્યે વિના નિર્લભ્યે પ્રાપ્ત થાય છે.

આ રીતે ધ્યાનવિધિ અને તેના ફળો મતાવ્યા પછી અંતે દેવપ્રસાદને કહે છે કે—

‘હે દેવાતુપ્રિય ! જો કલ્યાણની કામના હોય તો પરમ-શુદ્ધ પ્રણીત આ ધ્યાનવિધિનો તમિં સારી રીતે આદરપૂર્વક અભ્યાસ કરો.

૬ ઝુનિની દેશના પછી દેવપ્રસાદ જેમાં ધ્યાન જો જ પરમાર્થ છે, એવા આવકલ્પનને સ્વીકારે છે. પ્રસ્તુત ધ્યાનના પ્રકરણના પ્રભાવથી દેવપ્રસાદનાં અંતરાય વજેરે કમો સ્ત્રીષ્ઠ થાય છે. તે રાજાત્વ બહુમાન પામે છે અને સાથે સાથે ઉત્તમ સમૃદ્ધિને પણ પામે છે. ધ્યાનના પ્રભાવથી બીજા ધર્મોપાધનામાં પણ તેનો વિકાસ થશે જ થાય છે. તે વધુ ને વધુ ધર્મ આશયે છે. તેનો વૈરાગ્ય વધે છે, તે હીક્ષા લે છે. અને આરાધના દ્વારા ઉત્તમ સફળિતિને પામે છે.*

* આ વિષયમાં વિશેષ જાણવાની ઇચ્છાવાળાએ જૈન સાહિત્ય વિકાસ મંડળ તરફથી જદાર પહેલ યોગસાન્ન અષ્ટમ પ્રકાશનું સંવિગ્ન જોવું.

જે બીજભૂત ગણાય છે ત્રણ પદ ચતુર્થ પૂર્વના,
 * ઉપન્નેઈ વા-વિગમેઈ વા-ધુવેઈ વા' મહાતત્ત્વનાં;
 એ ઠાન સુશ્રુત જ્ઞાનનું દેનાર ત્રણ જગનાથ જે,
 એવા પ્રભુ અરિહંતને પંચાંગ બાવે હું નમું. ૩૫
 એ ચૌદ પૂર્વોના રચે છે સૂત્ર સુંદર સાથે જે,
 તે શિષ્યગણને સ્થાપતા ગણધર પદે જગનાથ જે;
 એ લે બળનો ગૂઢ માનવજાતના હિત કારણે,
 એવા પ્રભુ અરિહંતને પંચાંગ બાવે હું નમું. ૩૬
 જે ધર્મતીર્થંકર ચતુર્વિધ સંઘ સંસ્થાપન કરે,
 મહા તીર્થં સમ એ સંઘને સુર અસુર સહ વંદન કરે;
 ને સર્વ પ્રાણીભૂત જીવો સત્ત્વશુ' કરુણા ધરે,
 એવા પ્રભુ અરિહંતને પંચાંગ બાવે હું નમું. ૩૭
 જેને નમે છે ઇંદ્ર વાસુદેવ ને બળભદ્ર સૌ,
 જેનાં ચરણને ચક્રવર્તી પૂજતા બાવે બહું;
 જેણે અનુત્તર વિમાનવાસી દેવના સંશય હણ્યા,
 એવા પ્રભુ અરિહંતને પંચાંગ બાવે હું નમું. ૩૮
 જે છે પ્રકાશક સૌ પદાર્થો જડ તથા ચૈતન્યના,
 જે શુકલ દેશ્યા તેરમે ગુણસ્થાનકે પરમાત્મા;
 જે અંત આયુષ્ય કર્મનો કરતા પરમ ઉપકારથી,
 એવા પ્રભુ અરિહંતને પંચાંગ બાવે હું નમું. ૩૯
 દોષાગ્ર બાળે પહોંચવાને શોગ્ય ક્ષેત્રી જે બને,
 ને સિદ્ધનાં સુખ અપંતી અંતિમ તપસ્યા જે કરે;

ને ઔદ્યા શુભસ્થાનને સ્થિર પ્રાપ્ત શીલેશીકરણ,
 જોવા પ્રભુ અરિહંતને પંચાંગ બાવે હું નમું. ૪૦
 હવે બરેલા દેવનિર્મિત અંતિમ સમવસરવે,
 ને શોભતા અરિહંત પરમાત્મા જગત ધર અંગણે;
 ને નામના શુભ સમયથી વિખરાય વાદળ દુઃખનાં,
 જોવા પ્રભુ અરિહંતને પંચાંગ બાવે હું નમું. ૪૧
 ને કમનો સંયોગ વળજેલો અનાદિ કાળથી,
 તેથી થયા ને મુક્ત પૂરણ સર્વથા સદ્ભાવથી,
 સમભાણ ને નિજ રૂપમાં છે સર્વ જગતર્થ દિત કરે,
 જોવા પ્રભુ અરિહંતને પંચાંગ બાવે હું નમું. ૪૨
 ને નાથ ઔદ્યિક વળી તૈજસ તથા કામંજી તર્ક,
 જો સરને છોડી અહિં પામ્યા પરમ પદ આશ્રય;
 ને શામ દેવ જળે ભર્યા સંસારસાગરને તથા,
 જોવા પ્રભુ અરિહંતને પંચાંગ બાવે હું નમું. ૪૩
 નિર્પિત સ્થિર ને ભયલ અક્ષય સિદ્ધિમતિના નામનું,
 છે સ્થાન અવ્યાભાષ ભયાથી નહિ પુનઃ દરવાપણ;
 જો સ્થાનને પામ્યા અનંતા ને વળી ને પામયે,
 જોવા પ્રભુ અરિહંતને પંચાંગ બાવે હું નમું. ૪૪
 આ સ્તોત્રને પ્રાકૃત ગિરામાં વણું બહિનળે,
 અસાત ને પ્રાચીન મહામન કેા' મુનીશ્વર ભદ્રુચુતે;
 પદ પદ મહી' જેના મહાસાગરની સેવા કરે,
 જોવા પ્રભુ અરિહંતને પંચાંગ બાવે હું નમું.

જે 'નમસ્કાર સ્વાધ્યાય'માં
 શ્રીચંદ્ર નામથી અંથ લઈ
 ડીધી કરાવી અદ્ય શક્તિ
 જોવા પ્રભુ અરિહંતને પં
 જેના ગુણોના સિંધુનાં બે
 પાણી ચોક્ક શ્રદ્ધા ફિલ મહી
 જેના સંકારે કોઠ તરિયા
 જોવા પ્રભુ અરિહંતને પં
 જે નાથ છે વ્રણ ભુવનના
 જેના પ્રણાવે વિશ્વમાં
 આપે વચન 'શ્રી ચંદ્ર' જ
 જોવા પ્રભુ અરિહંતને પં

નોંધ:—પરમાત્માની સ્ત
 કાર્થ સમજી શકે તેવી રીતે
 વંદનાવલીના ૪૮ કાવ્યો રજુ
 વંદનાવલીના નિત્ય નિયમિત
 હંતદેવના સદ્ભૂત ગુણોને
 આત્મચાત્ કરવાની શક્તિ પ્રા
 તેમાં રહેલી છે. તેનાથી અંત
 અને સ્થિરતાની પ્રાપ્તિ થત
 આગળ વધી કલ્યાણમાર્ગમાં

ચિર મુખદાયિની શ્રી અરિહંત ભક્તિ
ગદ વહુલાલ' ધમે પુસ્તકમયદ્રમેદજલ્લુદ્ધી ।
તદ જિણમતી કાઠા જીવં મુચિરં મુદે દેહ ॥

જેમ પુષ્કલાવત' મેઘની જલવૃષ્ટિ ઘણા
કાળ મુધી ધાન્યને આપે છે, તેમ એકજ અરિહંત
ભક્તિ જીવેને ઘણા લાભા કાળ મુધી મુખેને
આપે છે

૫. આ. શ્રી મુનિસુદરમૂરિશ મ.

શ્રી અરિહંત ભક્તિનું સામૃદ્ધ્ય

પગાધિ મા સમન્થા, જિણમતી દુગ્ધા નિચારેડ ।
દુલ્હદાદ લહાવેડ. આમિદ્વિપગમુદાર્દ ॥

એકલી શ્રી અરિહંત પરમાત્માની ભક્તિ ।
પણ દુર્ગતિનું નિવારણ કરી દેવા સમર્થ છે અને
જ્યાં મુધી મુક્તિ ન થાય ત્યાં મુધી અન્ય
પ્રાણીઓને અતિથાય દુલ્લભ એવા મુખેની
પરંપરાને તે અપાવે છે